

જીવધા લક્ષિત

ભિક્ષુ અર્જુનજીની પ્રણાદી
અરતું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય
ઠેભાવસે અમદાવાદ અને દિગ્ગંજ રશીર મુંબઈ ૨

'સસ્તુ' સાહિત્ય' એટલે ભંધામાં ભંધુ' સાહિત્ય

નવધા ભક્તિ

લેખક :

નયદયાલ ગોયનંકા

ભિક્ષુ સ્વર્ણકાંદળી પ્રસાદી
અસ્તુ આહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય

૬૯, ભાદે પાસે, અમદાવાદ અને પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૨

નિવૈદન

આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રમાં કહેલ ભક્તિના નવ પ્રકારો સમજાવ્યા છે.

આખા વિશ્વમાં જે પરમાત્મા વ્યાપ્ત છે અથવા વિશ્વરૂપે જે આવિર્ભાવ પામ્યો છે, તે જ સર્વનો આત્મા છે. મનુષ્યો તેનાં શિવ, વિષ્ણુ, દેવી તેમ જ અન્ય દેવતાઓરૂપે વિવિધ સ્વરૂપો કલ્પીને તેના પ્રત્યે પોતાનો ભક્તિભાવ વ્યક્ત કરે છે. મનુષ્ય પ્રાણીમાત્રને આત્મારૂપે જુઓ અને સમભાવ કેળવી પોતાનાં તન, મન અને સંપત્તિ દ્વારા તેમની સેવા કરે તો પોતાના સંકુચિત અર્હભાવમાંથી મુક્ત થઈ સર્વવ્યાપી સ્વરૂપને—પરમ વ્યાપક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ સ્થિતિને ભક્તિયોગનું લક્ષ્ય માનવામાં આવ્યું છે.

આ પુસ્તકની પુનર્મુદ્રણરૂપે આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે. આને ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની અનુમતિ ગીતાપ્રેસ, ગોરખપુરના સંચાલકો તરફથી મળેલી છે એથી એમનો અત્રે આભાર માનીએ છીએ.

આશા છે કે આગલી આવૃત્તિની જેમ આ આવૃત્તિને પણ મુમુક્ષુઓ તેમ જ ભક્તિમાર્ગના જિજ્ઞાસુઓ આવકારશે એવી આશા છે.

તા. ૧૫-૧૦-૭૭ 'સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટ'ના ટ્રસ્ટીઓ વતી
એચ. એમ. પટેલ (પ્રમુખ)

નિવૈદન

આ પુસ્તકમાં શાસ્ત્રમાં કહેલ ભક્તિના નવ પ્રકારો સમજાવ્યા છે.

આખા વિશ્વમાં જે પરમાત્મા વ્યાપ્ત છે અથવા વિશ્વરૂપે જે આવિર્ભાવ પામ્યો છે, તે જ સર્વનો આત્મા છે. મનુષ્યો તેનાં શિવ, વિષ્ણુ, દેવી તેમ જ અન્ય દેવતાઓરૂપે વિવિધ સ્વરૂપો કલ્પીને તેના પ્રત્યે પોતાનો ભક્તિભાવ વ્યક્ત કરે છે. મનુષ્ય પ્રાણીમાત્રને આત્મારૂપે જુએ અને સમભાવ કેળવી પોતાનાં તન, મન અને સંપત્તિ દ્વારા તેમની સેવા કરે તો પોતાના સંકુચિત અર્હભાવમાંથી મુક્ત થઈ સર્વવ્યાપી સ્વરૂપને—પરમ વ્યાપક સ્વરૂપને પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આ સ્થિતિને ભક્તિયોગનું લક્ષ્ય માનવામાં આવ્યું છે.

આ પુસ્તકની પુનર્મુદ્રણરૂપે આ બીજી આવૃત્તિ પ્રસિદ્ધ થાય છે. આને ગુજરાતીમાં પ્રસિદ્ધ કરવાની અનુમતિ ગીતાપ્રેસ, ગોરખપુરના સંચાલકો તરફથી મળેલી છે એથી એમનો અત્રે આભાર માનીએ છીએ.

આશા છે કે આગલી આવૃત્તિની જેમ આ આવૃત્તિને પણ મુમુક્ષુઓ તેમ જ ભક્તિમાર્ગના જિજ્ઞાસુઓ આવકારશે એવી આશા છે.

તા. ૧૫-૧૦-૭૭ 'સસ્તું સાહિત્ય મુદ્રણાલય ટ્રસ્ટ'ના ટ્રસ્ટીઓ વતી
એચ. એમ. પટેલ (પ્રમુખ)

અનુક્રમ

૧	નવધા ભક્તિ ...	૫
૨	શ્રવણ ...	૧૦
૩	કીર્તન ...	૧૬
૪	સ્મરણ મિત્રાણ ...	૨૩
૫	પાદસેવન - પ્રતિષ્ઠા ...	૩૨
૬	અર્ચન ...	૩૯
૭	વંદન ...	૪૨
૮	દાસ્ય ...	૪૭
૯	સખ્ય ...	૫૧
૧૦	આત્મનિવેદન - સ્તોત્ર ...	૫૬
૧૧	ઉપસંહાર ...	૬૧

નવધા ભક્તિ

ભક્તિ જ એક એવું સાધન છે કે જેને સૌ સહેલાઈથી કરી શકે છે. અને એ કરવાનો બધા મનુષ્યોને અધિકાર છે. આ કળિયુગમાં આત્મોદ્ધારને માટે ભક્તિના જેવો બીજો કોઈ સહેલો ઉપાય જ નથી; કેમ કે જ્ઞાન, યોગ, તપ, યજ્ઞયગ વગેરે આ સમયમાં સિદ્ધ થવાં ઘણાં જ કઠણ છે. અને વળી એમાં યોગ્ય મદદરૂપ સાધન-સામગ્રી મળવી પણ કઠણ છે. તેથી માણસોએ કમર કસીને માત્ર ઈશ્વરની ભક્તિ જ કરવી જોઈએ. વિચાર કરીને જોઈએ તો સંસારમાં ધર્મને માનનારા જેટલા લોકો છે, તેમાંથી ઘણાખરા ઈશ્વરભક્તિને જ પસંદ કરે છે. હવે આપણે એ વિચારવું જોઈએ કે ઈશ્વર છે અને તેની ભક્તિ એ શું છે? જે સૌના ઉપર અધિકાર ચલાવનાર સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન સર્વતા. આંતર્યામી છે, ન્યાય અને સદાચાર જેનો કાયદો છે, જે સૌના સાક્ષી અને સૌને શિક્ષણ, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન આપનાર છે તથા જે ત્રણે ગુણોથી પર હોવા છતાં પણ લીલામાત્રથી ગુણોના ભોક્તા છે, જેમની ભક્તિથી મનુષ્ય સમસ્ત દુર્ગુણ, દુરાચાર અને દુઃખોથી મુક્ત થઈને પરમ પવિત્ર બની જાય છે, જે અવ્યક્ત હોવા છતાં પણ જીવો ઉપર દયા કરીને જીવોના કલ્યાણ અને ધર્મના પ્રચાર તથા ભક્તોને આશ્રય આપવા માટે પોતાની લીલાથી કોઈ કોઈ સમયે દેવ, મનુષ્ય વગેરે બધાં રૂપોમાં વ્યક્ત થાય છે. અર્થાત્ સાકારરૂપે પ્રત્યક્ષ પ્રગટ થઈને ભક્તજનોને તેમની ઇચ્છા પ્રમાણે દર્શન દઈને આનંદ આપે છે અને જે સત્યયુગમાં શ્રીહરિના રૂપમાં, ત્રેતાયુગમાં શ્રીરામના રૂપમાં, દ્વાપરયુગમાં શ્રીકૃષ્ણના રૂપમાં પ્રગટ

થયા હતા. તે પ્રેમમય નિત્ય, અવિનાશી, વિજ્ઞાનાનંદધન, સર્વવ્યાપી હરિને ઈશ્વર સમજવા જોઈએ.

હવે ભક્તિ કોને કહેવાય એ વિષે વિચારીએ. મહર્ષિ શાંડિલ્યે કહ્યું છે કે, ‘સા પરાનુરક્તિરીશ્વરે—ઈશ્વરમાં પરમ આનુરાગ યાને પરમ પ્રેમ એ જ ભક્તિ છે.’

દેવર્ષિ નારદે પણ ભક્તિસૂત્રમાં કહ્યું છે કે, ‘સા ત્વસ્મિન્ પરમપ્રેમરૂપા—તે પરમેશ્વરમાં અતિશય પ્રેમમય થઈ જવું એ જ ભક્તિ છે.’ ‘અમૃતસ્વરૂપા ચ—અને તે અમૃતરૂપ છે.’

આ પ્રમાણે બીજાં ઘણાંયે વચનો મળે છે. એનાથી માલૂમ પડે છે કે ઈશ્વરમાં જે પરમપ્રેમ છે, તે જ અમૃત છે, એ જ સાચી ભક્તિ છે. જે એમ કહીએ કે વ્યાકરણથી ભક્તિ શબ્દનો અર્થ સેવા થાય છે; કેમ કે ભક્તિ શબ્દ ‘ભજ સેવાયામ્’ ધાતુથી બને છે, તો એમ કહેવું એ પણ ખરાબ જ છે. પ્રેમ સેવાનું પરિણામ છે અને ભક્તિના સાધનની અંતિમ સીમા છે. જેમ વૃક્ષની પૂર્ણતા અને મહત્તા ફળ આવવા ઉપર જ છે, તે જ પ્રમાણે ભક્તિની પૂર્ણતા અને ગૌરવ ભગવાનમાં પરમ પ્રેમ થવામાં જ છે. પ્રેમ જ એની પરાકાષ્ઠા છે અને પ્રેમને ખાતર જ સેવા કરવામાં આવે છે. તેથી વાસ્તવિક રીતે ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમ થવો એ જ ભક્તિ છે.

જોકે ઈશ્વરની ભક્તિ કરવામાં દરેક જીવોનો અધિકાર છે; કેમ કે હનુમાન, જંબુવાન, ગજેન્દ્ર, ગરુડ, કાકભુશુંડિ અને જરાયુ વગેરે પશુપક્ષીઓ પણ ભગવાનની ભક્તિના પ્રતાપથી પરમ પદને પામ્યા છે. પરંતુ મનુષ્ય સિવાય પશુપક્ષી વગેરેમાં જ્ઞાન અને સાધનનો અભાવ હોવાને લીધે તેઓ ઈશ્વરભક્તિ કરી શકતાં નથી. તેથી શાસ્ત્રકાર ઈશ્વરભક્તિમાં મનુષ્યોનો અધિકાર બતાવે છે.

ઈશ્વરની ભક્તિમાં આયુષ્ય અને રૂપનું કંઈ પણ મૂલ્ય નથી. વિદ્યા, ધન, જાતિ અને બળ એ પણ મુખ્ય નથી અને સદાચાર અને સદ્ગુણ તરફ પણ ભગવાન એટલું બધું ધ્યાન આપતા નથી. તેઓ તો માત્ર પ્રેમને જ જુઓ છે. કોઈ કવિએ કહ્યું પણ છે કે-

વ્યાધસ્યાચરણં ધ્રુવસ્ય ચ વયો વિદ્યા ગજેન્દ્રસ્ય કા
કા જાતિર્વિદુરસ્ય યાદવપતેરુગ્રસ્ય કિં પૌરુષમ્ ।
કુન્જાયાઃ કમનીયરૂપમધિકં કિં તત્સુદામ્નો ધનં
મત્તયા તુષ્યતિ કેવલં ન ચ ગુણૈર્મક્તિપ્રિયો માધવઃ ॥

‘વ્યાધનું ક્યું સારું આચરણ હતું? ધ્રુવની ઉંમર કેટલી હતી? ગજેન્દ્ર પાસે કઈ વિદ્યા હતી? વિદુરની કઈ ઉત્તમ જાતિ હતી? યાદવપતિ ઉગ્રસેનનો કયો પુરુષાર્થ હતો? કુપ્લનું એવું ક્યું વિશેષ સૌંદર્ય હતું? કુન્જામા પાસે ક્યું ધન હતું? ભક્તિપ્રિય માધવ તો માત્ર ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાય છે, ગુણોથી નહિ.’

સદાચાર અને સદ્ગુણ તો ભક્તમાં ભક્તિના પ્રભાવથી આનાયાસે જ આવી જાય છે, તેથી ઈશ્વરની ભક્તિમાં સદાચાર અને સદ્ગુણોની પણ પ્રધાનતા નથી. પણ એથી એમ ન સમજવું કે ઈશ્વરની ભક્તિમાં સદાચાર અને સદ્ગુણોની જરૂર જ નથી. જેમ માંદા માણસને રોગ મટાડવા માટે ઔષધનું સેવન કરવું ખાસ જરૂરનું છે, તેની સાથે સાથે પથ્થની પણ જરૂર રહે છે, તે જ પ્રમાણે જન્મમરણરૂપી ભવરોગની નિવૃત્તિ માટે ઈશ્વરની ભક્તિ પરમ ઔષધ છે. અને સદ્ગુણ તથા સદાચારનું સેવન પથ્થ છે. લૌકિક રોગની નિવૃત્તિ માટે રોગી ઔષધિના સેવનની સાથે સાથે જ પથ્થ તરફ ધ્યાન આપતો નથી, તો તેનો રોગ ઘણે ભાગે મટતો નથી; પરંતુ સદાચાર અને સદ્ગુણરૂપી પથ્થની ઊણપ રહેવા છતાં પણ ભક્તિ-

રૂપી ઔષધિના સેવનથી ભવરોગની શાંતિ થઈ જાય છે, કેમ કે ભક્તિરૂપી ઔષધિ પથ્યનું કામ પણ કરી લે છે. એટલું જ નહિ, પણ કુપથ્યના સેવનથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવિધ પ્રકારના દુર્ગુણો અને વિધિરૂપ દોષોનો નાશ અને સદાચાર સદ્ગુણરૂપ પથ્યની ઉત્પત્તિ પણ ઈશ્વરભક્તિ કરી દે છે, તેમ જ હમેશને માટે રોગનું મૂળ જ ઉખાડી નાખે છે; કારણ કે ઈશ્વરભક્તિ પરમ ઔષધિ છે.

ભક્તિના મુખ્ય બે ભેદ છે : એક સાધનરૂપ જે વૈધ અને નવધા પણ કહેવાય છે અને બીજી સાધ્યરૂપ, જે પ્રેમા-પ્રેમલક્ષણા વગેરે નામોથી ઓળખાય છે. આમાં સેવા સાધનરૂપ છે અને પ્રેમ સાધ્ય છે. હવે એ વિચારવું જોઈએ કે સેવા કોને કહેવાય ? તો સ્વામી જેનાથી સંતોષ પામે તે પ્રકારના ભાવથી મગ્ન થઈને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે આચરણ કરવું એ સેવા કહેવાય છે. શાસ્ત્રોમાં તેનાં અનેક પ્રકારનાં લક્ષણ બતાવેલાં છે.

તુલસીદાસ રામાયણમાં શબ્દરી પ્રત્યે ભગવાન શ્રીરામચંદ્ર કહે છે કે—

પ્રથમ ભગતિ સંતનુ કર સંગા, દૂસરી રતિ મમ કથા પ્રસંગા,

ગુરપદપંકજસેવા, ત્રીસરિ ભગતિ અમાન,

ચોથિ ભગતિ મમ ગુનગન, કરેકપર તજી ગાન.

મંત્ર જપ મમ દૃઢ બિશ્વાસા, પંચમ ભજન સો ભેદ પ્રકાસા.

છઠ દમ સીલ બિરતિ બહુ કર્મા, નિરતિ નિરંતર સજજન ધર્મા.

સાતવં સખ મોહિ મય જગ દેખા, મોતે સંત અધિક કરિ લેખા.

આઠવં યથાલાભ સંતોષા, સપનેહુ નહિ દેખે પર દોષા.

નવમ સરલ સખ સન છલ હીના, મમ ભરોસ હિય હરખ ન દીના.

તથા શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રહ્લાદજીએ પણ કહ્યું છે કે—

શ્રવણં કીર્તનં વિષ્ણોઃ સ્મરણં પાદસેવનમ્ ।

અર્ચનં વન્દનં દાસ્યં સત્વ્યમાત્મનિવેદનમ્ ॥

(૭-૫-૨૩)

‘ ભગવાન વિષ્ણુનાં નામ, રૂપ, ગુણ અને પ્રભાવ વગેરેનું શ્રવણ, કીર્તન અને સ્મરણ તથા ભગવાનની ચરણસેવા, પૂજન અને વંદન અને ભગવાનનાં દાસભાવ, સખાભાવ, અને પોતાની જાતને સમર્પણ કરી દેવી; એ નવ પ્રકારની ભક્તિ છે. ’

આ પ્રમાણે શાસ્ત્રોમાં ભક્તિનાં ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારનાં અનેક લક્ષણો બતાવેલાં છે. પણ વિચાર કરતાં સિદ્ધાંતમાં કંઈ ભેદ નથી. બધાંનું તાત્પર્ય તો એક જ છે, કે સ્વામી છે જે ભાવ અને આચરણથી સંતોષ પામે તે જ પ્રકારના ભાવોથી ભરપૂર બનીને તેમની આજ્ઞાને અનુકૂળ આચરણ કરવું એ જ સેવા અથવા ભક્તિ છે.

હવે શ્રીમદ્ ભાગવતમાં પ્રહ્લાદે જે નવ પ્રકારની ભક્તિ બતાવી છે તેનાં સ્વરૂપ, વિધિ, પ્રયોજન, હેતુ, ફળ અને ઉદ્ધારણ અહીં જોઈએ. આ ઉપરોક્ત નવધા ભક્તિમાંથી એક પ્રકાર પણ સારી રીતે કરવાથી મનુષ્ય પરમ પદને પામે છે; તો પછી જે નવે પ્રકારની ભક્તિ કરે તેના કલ્યાણનું તો કહેવું જ શું ?

શ્રવણ

ભગવાનના પ્રેમી ભક્તો વડે કહેવાતાં ભગવાનનાં નામ, રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ, લીલા, તત્ત્વ અને રહસ્યવાળી અમૃત કથાઓનું શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરવું અને એ અમૃતમય કથાઓનું શ્રવણ કરીને, વીણા સાંભળવાથી જેમ હરણ મુગ્ધ થાય છે, તે જ પ્રમાણે પ્રભુપ્રેમમાં મુગ્ધ થઈ જવું એ શ્રવણ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે.

ઉપરોક્ત શ્રવણ ભક્તિની પ્રાપ્તિને માટે શ્રદ્ધા અને પ્રેમ-પૂર્વક મહાપુરુષોને સાષ્ટાંગ પ્રણામ, તેમની સેવા અને તેમને નિત્ય નિષ્કપટ ભાવથી પ્રશ્ન પૂછવા અને તેમના પતાવેલા માર્ગ પ્રમાણે આચરણ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ શ્રવણભક્તિ મેળવવાનો વિધિ છે. શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે —

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥

(૪-૩૪)

‘ હે અર્જુન ! તત્ત્વને જાણનારા જ્ઞાની પુરુષો પાસેથી સારી રીતે દંડવત્ પ્રણામ તથા સેવા અને નિષ્કપટ ભાવથી કરેલા પ્રશ્નો દ્વારા તે જ્ઞાનને જાણ; તેઓ, મર્મને જાણનારા જ્ઞાની જનો તને તે જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરશે. ’

મહાપુરુષોએ વર્ણવેલી ઉપરોક્ત શ્રવણ ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને પ્રભુમાં અતન્ય પ્રેમ થવાને માટે પ્રભુના ભક્તોમાં તેનો પ્રચાર કરવો એ એનું પ્રયોજન છે.

આ શ્રવણ ભક્તિ મહાપુરુષોના સમાગમ વિના મળવી કઠણ છે. ગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ પણ કહ્યું છે—

બિનુ સત્સંગ ન હરિકથા, તેહિ બિનુ મોહ ન ભાગ;
મોહ ગયે બિનુ રામપદ, હોઈ ન દૃઢ અનુરાગ.

પરંતુ મહાપુરુષોના સત્સંગના અભાવે ઉચ્ચ કોટીના સાધકોનો સમાગમ અને મહાપુરુષોએ રચેલા ગ્રંથોનું અવલોકન-વાચન-મનન-નિદિધ્યાસન કરવું એ પણ સત્સંગ સમાન જ છે.

સત્સંગ નહિ થવાથી વિષયોનો સમાગમ તો સ્વાભાવિક-પણે થાય જ છે. તેનાથી મનુષ્યનું પતન થાય છે. અને સત્સંગથી પ્રત્યક્ષ પરમ લાભ થાય છે; કેમ કે મનુષ્યને જેવો જેવો સંગ મળે છે, તે સંગ-સમાગમ પ્રમાણે જ તેના ઉપર તેવો તેવો પ્રભાવ પડે છે. અને શ્રવણભક્તિ પણ સત્સંગથી જ મળે છે; કેમ કે સત્સંગ એ જ શ્રવણ ભક્તિના કારણરૂપ છે. તેમ જ સત્પુરુષોનાં દર્શન, ભાષણ, સ્પર્શ, ચિંતન અને સંગથી પાપી પુરુષ પણ પરમ પવિત્ર બની જાય છે. મહાપુરુષોની કૃપા વિના કોઈ પણ પરમ પદ પામી શકતો નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં રાજા રહુગણને મહાત્મા જહનુરત કહે છે કે—

રહુગણૈતત્તપસા ન યાતિ ન ચેજ્યયા નિર્વપણાદ્ ગૃહાદા ।
ન છન્દસા નૈવ જલાગ્નિષ્ઠ્યૈર્વિના મહત્પાદરજોઽમિષેકમ્ ॥

(૫-૧૨-૧૨)

‘હે રહુગણ ! મહાપુરુષોનાં ચરણોની રજમાં સ્નાન કર્યા વિના માત્ર તપ, યજ્ઞ, દાન, ગૃહસ્થ ધર્મનું પાલન અને વેદાધ્યયનથી તથા જળ, અગ્નિ અને સૂર્યની ઉપાસનાથી એ પરમ તત્ત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી.’

તેથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે સમસ્ત કાર્યો મહાપુરુષોના સમાગમથી જ સિદ્ધ થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં ભગવાન ઉદ્ધવ પ્રત્યે કહે છે કે—

યથોપશ્રયમાણસ્ય ભગવન્તં વિભાવસુમ્ ।

શીતં મયં તપોઽપ્યેતિ સાધૂન્ સંસેવતસ્તથા ॥

અન્નં હિ પ્રાણિનાં પ્રાણા આર્તાનાં શરણં ત્વહમ્ ।

ધર્મો વિત્તં નૃણાં પ્રેત્ય સન્તોઽર્વાન્ વિભ્યતોઽરણમ્ ॥

(૧૧-૨૬, ૩૧-૩૩)

‘હે ઉદ્ધવ ! જે પ્રમાણે ભગવાન અગ્નિનો આશ્રય લેવાથી શીત, ભય અને અંધકારનો નાશ થાય છે, તે જ પ્રમાણે સંત-મહાત્માઓના સેવનથી સમસ્ત પાપરૂપી ઠંડી, જન્મ-મૃત્યુરૂપી ભય અને અજ્ઞાનરૂપી અંધકારનો નાશ થઈ જાય છે.’

‘જેમ પ્રાણીઓનું જીવન અન્ન છે અને દુઃખી પુરુષોનો આશરો હું છું તથા મૃત્યુ પછી મનુષ્યોનો ધર્મ એ જ ધન છે, તે જ પ્રમાણે જન્મમરણથી ભયભીત થયેલા વ્યાકુળ પુરુષોને માટે સંત-મહાત્માઓ જ પરમ આશ્રયસ્થાન છે.’

ન રોધયતિ માં યોગો ન સાહ્ય્યં ધર્મ એવ ચ ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો નેષ્ટાપૂર્ત ન દક્ષિણા ॥

વ્રતાનિ યજ્ઞશ્ચન્દાંસિ તીર્થાનિ નિયમા યમાઃ ।

યથાવસ્થ્યે સત્સન્નઃ સર્વસન્નાપહો હિ મામ્ ॥

(૧૧-૧૨, ૧-૨)

‘જેમ સમસ્ત આસક્તિઓનો નાશ કરનાર સત્પુરુષોનો સમાગમ મને વશ કરી શકે છે એટલે કે પ્રેમપાશથી બાંધી શકે છે,

તેમ યોગ, સાંખ્ય, ધર્મપાલન, સ્વાધ્યાય, તપ, ત્યાગ, યજ્ઞ, કૂવા-
વાવ-તળાવ બાંધાવવાં, દાન તથા વ્રત, પૂજા, વેદાધ્યયન, તીર્થ-
ભ્રમણ, યમ-નિયમોત્તું પાલન એ કોઈ પણ (મને) બાંધી શકતાં
નથી એટલે કે તેમનાથી હું વશ થઈ શકતો નથી.

સત્પુરુષોનો સમાગમ અવશ્ય કરવો જોઈએ, દેવર્ષિ નારદ
કહે છે કે—

મહત્સજ્ઞસ્તુ દુર્લભોઽગમ્યોઽમોઘશ્ચ । (નારદસૂત્ર ૩૯)

મહાપુરુષોનો સંગ દુર્લભ, અગમ્ય અને અમોઘ છે.

તેથી—

‘તદેવ સાધ્યતામ્, તદેવ સાધ્યતામ્’

(નારદસૂત્ર ૪૨)

‘તે સત્સંગની જ સાધના કરો—સત્સંગની જ સાધના કરો.
અર્થાત્, સંત-મહાપુરુષોનો સંગ, સેવા અને આજ્ઞાનું પાલન કરો.’

સત્પુરુષો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી આ પ્રકારની માત્ર શ્રવણ
ભક્તિથી પણ મનુષ્ય પરમ પદ પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ તેનું કળ
છે. ભગવાને શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં કહ્યું છે કે—

અન્યે ત્વેવમજાનન્તઃ શ્રુત્વાન્યેભ્ય ઉપાસતે ।

તેઽપિ ચાતિતરન્ત્યેવ મૃત્યુ શ્રુતિપરાયણાઃ ॥

(૧૩-૨૫)

‘બીજા જે મંદ બુદ્ધિવાળા પુરુષો છે, તેઓ પોતે આ પ્રકાર
નહિ જાણતાં બીજાઓ પાસેથી અર્થાત્ તત્ત્વને જાણનાર પુરુષો
પાસેથી સાંભળીને જ ઉપાસના કરે છે. અર્થાત્ એ પુરુષોના કહેવા
પ્રમાણે જ શ્રદ્ધાપૂર્વક તત્પર થઈને સાધન કરે છે અને તેઓ

શ્રવણપુરાયણ થયેલા પુરુષ પણ મૃત્યુરૂપી સંસારસાગરને નિઃસંદેહ તરી જાય છે.

નારદજીએ પણ શ્રીમદ્ ભાગવતમાહાત્મ્યમાં સનકાદિ પ્રત્યે કહ્યું છે કે—

શ્રવણં સર્વધર્મેભ્યો વરં મન્યે તપોધનાઃ ।

વૈકુण્ઠસ્થો યતઃ કૃષ્ણઃ શ્રવણાદ્યસ્ય લભ્યતે ॥

(૬-૭૬)

‘હે તપોધનો ! હું ભગવાનના ગુણાનુવાદોના શ્રવણને બધા ધર્મોમાં શ્રેષ્ઠ માનું છું; કેમ કે ભગવાનના ગુણાનુવાદ સાંભળવાથી વૈકુઠમાં વસેલા ભગવાન મળે છે.’

માત્ર શ્રવણ ભક્તિથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે તેનાં શાસ્ત્રોમાં ઘણાં પ્રમાણો મળી આવે છે; તેમ જ ઇતિહાસ અને પુરાણોમાં અનેક ઉદાહરણો જોવામાં આવે છે. જેમ કે રાજા પરીક્ષિત ભાગવત સાંભળવાથી જ પરમ પદ પામી ગયા. શ્રીમદ્ ભાગવતમાહાત્મ્યમાં લખ્યું છે કે—

અસારે સંસારે વિષયવિષસઙ્ગાકુલધિયઃ

ક્ષણાર્ધં ક્ષેમાર્થં પિબત શુકગાથાતુલસુધામ્ ।

કિમર્થં વ્યર્થં મો વ્રજત કુપથે કુત્સિતકથે

પરીક્ષિત્સાક્ષી યચ્છ્રવણગતમુક્ત્યુક્તિકથને ॥

(૬-૧૦૦)

‘હે વિષયરૂપી વિષના સંસર્ગથી વ્યાકુળ બુદ્ધિવાળા પુરુષો ! શાને માટે હલકી વાતોરૂપી નકામા દુષ્ટ માર્ગમાં ભટકી રહ્યા છો ? આ અસાર સંસારમાં કલ્યાણને ખાતર (ચોછામાં ચોછી) અર્ધી ક્ષણ

તો શુકદેવજીના મુખમાંથી નીકળેલા ભગવતકથારૂપી અનુપમ અમૃતનું પાન કરો. શ્રવણથી મુક્તિ થાય છે, એ કૃત્યતા પરીક્ષિત સાક્ષી-પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે.

ધુન્ધુકારી જેવો પાપી પણ માત્ર ભગવાનના ગુણાનુવાદો સાંભળવાના પ્રભાવથી તરી ગયો અને શૌનક વગેરે ઘણાં ઋષિઓ પણ પુરાણ અને ઇતિહાસના શ્રવણમાં જ પોતાનો સમય ગાળ્યા કરતા હતા. તેઓ કદી પણ કંટાળતા નહોતા.

આ મનુષ્યજીવન માટે આનાથી બીજો કોઈપણ શ્રવણ કરવા યોગ્ય વિષય નથી અને એ મહાપુરુષોના સમાગમથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી મહાપુરુષોના સમાગમ સિવાય આનંદદાયક લાભપ્રસંગ સંસારમાં કોઈપણ પદાર્થ મનુષ્યોને માટે નથી. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સૂતજી કહે છે કે—

તુલ્યામ લવેનાપિ ન સ્વર્ગં નાપુનર્ભવમ્ ।

ભગવત્સદ્ગિસદ્ગમ્ય મર્ત્યાનાં કિમુતાશિષઃ ॥

(૧-૧૮-૧૩)

‘ ભગવત્સંગી અર્થાત્ નિત્ય ભગવાનની સાથે રહેનારા અનન્ય પ્રેમી ભક્તોના ક્ષણમાત્રના સમાગમની સાથે અમે સ્વર્ગ તથા મોક્ષની પણ સરખામણી કરી શકતા નથી, તો પછી મનુષ્યોએ ઇચ્છેલા પદાર્થોની તો વાત જ શી ! ’

તેથી પોતાનું સમગ્ર જીવન મહાપુરુષોના સમાગમમાં રહેતાં રહેતાં જ ભગવાનનાં નામ, રૂપ, ગુણ, પ્રેમ, પ્રભાવ, રહસ્ય અને તત્ત્વની અમૃતમય કથાઓ નિરંતર સાંભળવામાં જ ગાળવું જોઈએ અને તે સાંભળી સાંભળીને પ્રેમ અને આનંદમાં મુગ્ધ થતાં થતાં પોતાના મનુષ્યજીવનને સફળ કરવું જોઈએ.

કીર્તન

ભગવાનનાં નામ, રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ, ચરિત્ર, તત્ત્વ અને રહસ્યનું શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક ઉચ્ચારણ કરતાં કરતાં શરીરમાં રોમાંચ થવું, ગળું ભરાઈ આવવું, અશ્રુપાત, હૃદયની પ્રફુલ્લતા, મુગ્ધતા વગેરે થવું એ કીર્તન ભક્તિનું રૂપ છે.

કથા-વ્યાખ્યાનાદિ દ્વારા ભક્તોની આગળ ભગવાનના પ્રેમ-પ્રભાવનું વર્ણન કરવું, ઓકાંતમાં અથવા સમૂહમાં મળીને ભગવાનને હાજરાહજૂર સમજીને તેમના નામના ઉપાંશું જપ અને ઉચ્ચ સ્વરે કીર્તન કરવું, ભગવાનના ગુણ, પ્રભાવ અને ચરિત્ર વગેરેનું શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક ધીરે ધીરે અથવા ઊંચે અવાજે, ઊભા રહીને અથવા ખેઠા ખેઠા, વાદ્ય-નૃત્ય સહિત અથવા વાદ્ય-નૃત્ય વિના બોલવું તથા દિવ્ય સ્તોત્ર અને પદો દ્વારા ભગવાનની સ્તુતિપ્રાર્થના કરવી, એ જ ઉપરોક્ત ભક્તિને પ્રાપ્ત કરવાના પ્રકાર છે. પરંતુ આ બધી ક્રિયાઓ, નામના દસ અપરાધોને દૂર કરીને^૧ દંભરહિત અને શુદ્ધ ભાવનાથી સ્વાભાવિકપણે થવી જોઈએ.

૧ સન્નિન્દાસતિ નામવૈભવકથા શ્રીશેષયોર્મેદધી-

રશ્રદ્ધા શ્રુતિશાસ્ત્રદૈશિકગિરાં નામ્ન્યર્થવાદભ્રમઃ ।

નામાસ્તીતિ નિષિદ્ધવૃત્તિવિહિત્યાગો હિ ધર્માન્તરૈઃ

સામ્યં નામ્નિ જપે શિવસ્ય ચ હરેર્નામાપરાધા દશ ॥

સન્પુરુષોની નિંદા, અશ્રદ્ધાળુઓમાં નામનો મહિમા કહેવો, વિષય અને શિવમાં ભેદબુદ્ધિ, વેદ, શાસ્ત્ર અને ગુરુની વાણીમાં અવિશ્વાસ, હરિ-નામના અર્થવાદનો ભ્રમ અર્થાત્ કેવળ સ્તુતિમાત્ર છે એવી માન્યતા, નામના

ઉપરોક્ત કીર્તન ભક્તિ પ્રાપ્ત કરીને સૌને ભગવાનમાં અતન્ય પ્રેમ થઈને તેમની પ્રાપ્તિ થાય, એ ઉદ્દેશથી સંસારમાં એનો પ્રચાર કરવો, એ એનું પ્રયોજન છે.

કીર્તનભક્તિ પણ ઈશ્વર અને મહાપુરુષોની કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આ બાબતમાં તેમની કૃપા એ જ કારણરૂપ છે; કેમ કે ભગવાનના ભક્તો દ્વારા ભગવાનના પ્રેમ, પ્રભાવ, તત્ત્વ અને રહસ્યની વાતો સાંભળવાથી અને શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાથી ભગવાનમાં શ્રદ્ધા થાય છે અને ત્યારે મનુષ્ય ઉપરોક્ત ભક્તિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તેથી ભગવાન અને તેમના ભક્તોની દયા મેળવવા માટે તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું જોઈએ.

આ પ્રકારની માત્ર કીર્તન-ભક્તિથી પણ મનુષ્ય પરમાત્માની દયાથી તેમનામાં અતન્ય પ્રેમ કરીને તેમને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે-

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥

(૧-૩૦-૩૧)

‘ જો કોઈ અતિશય દુરાચારી પણ અનન્ય ભાવથી મારો ભક્ત થઈને મારું નિરંતર ભજન કરે છે તો તે સાધુ જ માનવા

બળથી કરવા યોગ્યનો ત્યાગ અને નિષિદ્ધનું આચરણ, અન્ય ધર્મો સાથે નામની તુલના થાને શાસ્ત્રવિહિત કર્મો સાથે નામની તુલના-આ બધા ભગવાન શિવ અને વિષ્ણુના નામજપમાં દસ અપરાધ છે.

યોગ્ય છે; કેમ કે તે યથાર્થ નિશ્ચયવાળો છે, અર્થાત્ તોણે બરાબર નિશ્ચય કરી લીધો છે કે પરમેશ્વરના ભજન જેવું બીજું કશું જ નથી. તેથી તે તરત જ ધર્માત્મા બની જાય છે, અને હમેશાં રહેનારી પરમ શાંતિને પામે છે. હે અર્જુન ! તું નિશ્ચયપૂર્વક સત્ય સમજ કે મારો ભકત નાશ પામતો નથી.

એટલું જ નહિ, આ કીર્તનભક્તિના પ્રચારક તો ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય છે. ભગવાને ગીતામાં પોતે જ કહ્યું છે કે -

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेवैष्यत्यसंशयः ।

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥

(૧૮-૬૮-૬૯)

‘ જે પુરુષ મારા ઉપર પ્રેમ રાખીને આ પરમ રહસ્ય-વાળા ગીતાશાસ્ત્રને મારા ભકતોને કહેશે અર્થાત્ નિષ્કામભાવથી પ્રેમપૂર્વક મારા ભકતોને ભણાવશે અને અર્થની સમજૂતી આપી એનો પ્રચાર કરી તેમના હૃદયમાં ધારણ કરાવશે, તે નિસ્સંદેહ મને જ પ્રાપ્ત થશે, અને તેનાથી વિશેષ મને અતિશય પ્રિય કાર્ય કરનારો મનુષ્યોમાં કોઈ જ નથી અને આ પૃથ્વીમાં એનાથી વિશેષ મને અત્યંત પ્રિય કોઈ થવાનો પણ નથી.’ આ જ આ કીર્તનભક્તિનું ફળ છે.

ભાગવત અને રામાયણ વગેરે બધા ભક્તિના ગ્રંથોમાં ભગવાનનાં માત્ર નામ અને ગુણોના કીર્તનથી સર્વ પાપોનો નાશ અને ભગવત-પ્રાપ્તિ થાય છે, એમ કહેલું છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહેલું છે કે—

બ્રહ્મહા પિતૃહા ગોમ્નો માતૃહાચાર્યહાઘવાન્ ।

શ્વાદઃ પુલ્કસકો વાપિ શુદ્ધચેરન્યસ્ય કીર્તનાત્ ।

(૬-૧૩-૮)

‘ આત્મણુનો નાશ કરનાર, પિતૃઓનો ધાત કરનાર; ગાય, માતા અને ગુરુને હણનાર એવા પાપી તથા ચાંડાળ અને મ્લેચ્છ જાતિના પણ તેમના કીર્તનથી શુદ્ધ થઈ જાય છે. ’

સંકીર્ત્યમાનો મગવાનનન્તઃ

શ્રુતાનુભાવો વ્યસનં હિ પુંસામ્ ।

પ્રવિશ્ય ચિત્તં વિધુનોન્યશેષં

યથા તમોઙ્કોઽમ્રમિત્રાતિવાતઃ ॥

(ભાગવત ૧૨-૧૨-૪૭)

‘ જે રીતે સૂર્ય અંધકારને, પ્રચંડ વાયુ વાદળને છિન્નભિન્ન કરી નાખે છે, તે જ પ્રમાણે કીર્તન થવાથી વિપ્ર્યાત પ્રભાવવાળા અનંત ભગવાન મનુષ્યોનાં હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને તેમનાં સઘળાં પાપોનો અવશ્ય નાશ કરે છે. ’ અને—

આપન્નઃ સંસૃતિં ધોરાં યન્નામ વિવશો ગૃણન્ ।

તતઃ સદ્યો વિમુચ્યેત યદ્વિમેતિ સ્વયં મયમ્ ॥

(ભાગવત ૧-૧-૧૪)

‘ જે પરમાત્માથી ભય પોતે પણ ભય પામે તે પરમાત્માના નામનો વિવશ થઈને પણ ઉચ્ચાર કરવાથી આ ધોર સંસારમાં પડેલો મનુષ્ય તરત સંસારબંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે. ’

કલેર્દોષનિધે રાજન્નસ્તિ હ્યેકો મહાન્ગુણઃ ।

કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્તસદ્ગઃ પરં વ્રજેત્ ॥

(ભાગવત ૧૨-૩-૫૧)

‘હે રાજન્ ! દોષના ખળનારૂપ આ કળિયુગમાં એક જ મહાન ગુણ છે કે ભગવાન કૃષ્ણના કીર્તનથી જ મનુષ્ય આસક્તિરહિત થઈને પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે.’

इत्थं हरेभगवतो रुचिरावतार

वीर्याणि बालचरितानि च शन्तमानि ।

अन्यत्र चेह च श्रुतानि गृणन्मनुष्यो

भक्तिं परां परमहंसगतौ लभेत ॥

(ભાગવત ૧૧-૩૧-૨૮)

‘આ પ્રમાણે આ ભાગવતમાં અથવા બીજાં બધાં શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલ ભગવાન કૃષ્ણના સુંદર અવતારોનાં પરાક્રમોને તથા પરમ મંગલમય બાલચરિતોને કહેતો મનુષ્ય પરમહંસોની ગતિસ્વરૂપ ભગવાનની પરાભક્તિને પામે છે.’

अहो बत श्वपचोस्तो गरीयान्

यजिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेषुस्तपस्ते जुहुवुः सस्नुरार्या

ब्रह्मान्चુર્નાम गृणन्ति ये ते ॥

(ભાગવત ૩-૩૩-૭)

‘અહો ! આશ્ચર્યની વાત છે કે જેમની જીભ ઉપર તમારાં પવિત્ર નામ રહે છે, તે ચંડાળ પણ શ્રેષ્ઠ છે; કેમ કે જે તમારા નામનું કીર્તન કરે છે તે શ્રેષ્ઠ પુરુષોએ તપ, યજ્ઞ, તીર્થસ્થાન અને વેદાધ્યયન વગેરે સર્વ કંઈ કરી લીધું છે.’

રામચરિત માતસમાં ગોસ્વામી તુલસીદાસે પણ કહ્યું છે કે—

નામ સપ્તેમ જપત અનયાસા, ભક્ત હોહિ મુદ મંગલ વાસા.
નામ જપત પ્રભુ કીન્દ પ્રસાદૂ, ભક્ત સિરોમનિ જો પ્રહલાદૂ.
સુમિરિ પવનસુત પાવન નામૂ, અપને બસકરિ રાખેહુ રામૂ.
ચહુ જુગ ત્રીન કાલ તિહુ લોકા, ભયે નામ જપિ જીવ બિસોકા.
કહોહુ કહો લગિ નામ બગઈ, રામ ન સકહિ નામગુન ગાઈ.

મહર્ષિ પતંજલિ પણ કહે છે—

तस्य वाचकः प्रणवः ।

(યોગ ૦ ૧-૨૭)

‘ તે પરમાત્માનું નામ ઐકાર છે. ’

तज्जपस्तदर्थभावनम् ।

(યોગ ૦ ૧-૨૮)

‘ તે પરમાત્માના નામના જપ અને તેના અર્થની ભાવના
ઓટલે કે સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું. ’

ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च ॥

(યોગ ૧-૨૯)

ઉપરોક્ત સાધનથી સમસ્ત વિદ્યોત્તો નાશ અને પરમાત્માની
પ્રાપ્તિ પણ થાય છે. નારદપુરાણમાં પણ કહ્યું છે કે—

हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

(૧-૪૧-૧૧૫)

‘ કળિયુગમાં માત્ર શ્રીહરિનું નામ જ કલ્યાણનું પરમ સાધન
છે, એના સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. ’ આ રીતે શાસ્ત્રોમાં
વળી વિશેષ પ્રમાણો મળી આવે છે.

આ કીર્તન ભક્તિથી, પહેલાંના સમયમાં ઘણા તરી ગયા છે. ઇતિહાસ અને પુરાણોમાં અને સમાયણમાં પણ દૃષ્ટાંતો મળી આવે છે.

ભગવાનના નામ અને ગુણોના કીર્તનના પ્રતાપથી પહેલાંના સમયમાં નારદ, વાલ્મીકિ, શુકદેવ વગેરે તથા સ્વર્વાચીત સમયમાં ગૌરાંગ મહાપ્રભુ, તુલસીદાસ, સુરદાસ, નાનક, તુકારામ, નરસિંહ, મીરાંબાઈ વગેરે અનેક ભક્તો પરમ પદ પામ્યા છે. તેમના જીવનનો ઇતિહાસ પ્રખ્યાત જ છે. પરમ ભક્તોની વાત જવા દો, જેઓ મહાપાપી હતા તેઓ પણ તરી ગયા છે. શ્રીગોસ્વામી તુલસીદાસજીએ કહ્યું છે કે—

અપર અન્નમિલ ગજ ગનિકાગિ, ભયે મુક્ત હરિનામ પ્રભાગિ.

તેથી જેમ વાદળને જોઈને પાંપણો પાણીને માટે પી પી કરે છે, તે જ પ્રમાણે ભગવાનમાં પરમ પ્રેમ થવાને માટે અને ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે ભગવાનનાં નામ અને ગુણનું કીર્તન કરવાનો હમેશાં તત્પર થઈને સતત પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

સ્મરણ

પ્રભુનાં નામ, રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ, લીલા, તત્ત્વ અને રહસ્ય પૂર્ણ અમૃતમય કથાઓનું જે શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ તથા વાચન કરવામાં આવ્યું છે, તેનું મનન કરવું, અને આ પ્રમાણે મનન કરતાં કરતાં દેહનું ભાન ભૂલી જઈને ભગવાનના સ્વરૂપમાં ધ્રુવજીની પેઠે તલ્લીન થઈ જવું, એ સ્મરણ ભક્તિનું સ્વરૂપ છે

અને ત્યાં સુધી ચોકાન્ત અને પવિત્ર સ્થાનમાં સુખપૂર્વક સ્થિર અને સરળ આસને બેસીને ઈન્દ્રિયોને વિષયોથી વેગળી કરીને કામના અને સંકલ્પનો ત્યાગ કરીને શાન્ત અને વૈરાગ્યયુક્ત ચિત્તાથી અથવા હરતાં કરતાં, ઊઠતાં બેસતાં, ખાતાં પીતાં, ઊંઘતાં, સર્વ કામ કરતાં કરતાં પણ સ્વાભાવિક, શુદ્ધ અને સરળ ભાવથી સગુણ નિર્ગુણ,^૧ સાકાર—નિરાકારના તત્ત્વને જાણીને ગુણ અને પ્રભાવ-

૧ શ્રીમદ્ ભાગવતમાં સગુણ સાકારનું ધ્યાન કરવાનો આ પણ એક પ્રકાર છે—

સમં પ્રશાન્તં સુમુલં દીર્ઘચારુચતુર્ભુજમ્ ।
 સુચારુ સુન્દરગ્રીવં સુકવોલં શુચિસ્મિતમ્ ॥
 સમાનકર્ણવિન્યસ્તસ્ફુરન્મકરકુણ્ડલમ્ ।
 હેમામ્બરં ઘનશ્યામં શ્રેવત્સશ્રીનિકેતનમ્ ॥
 શઙ્ખચક્રગદાપદ્મવનમાલાવિભૂષિતમ્ ।
 નૂપુરૈર્વિલસત્વાદં કૌસ્તુભપ્રમયા યુતમ્ ॥
 સર્વાંગસુન્દરં દૃઢં પ્રસાદસુમુલેક્ષણમ્ ॥
 સુકુમારમભિધ્યાયેત્સર્વાંગેષુ મનો દઘત્ ॥

(૧૧-૧૪-૩૮-૪૨)

જે સમ છે, પ્રશાંત છે, જેમનું મુખ સુંદર છે, જેમને લાંબા લાંબા ચાર હાથ છે, જેમનો કંઠ અતિ સુંદર છે, જે સુંદર ગાલવાળા છે, જેમનું હાસ્ય ઉજ્જવળ

પૂર્વક ભગવાનના સ્વરૂપનું ચિંતન કરવું, ભગવાનના નામનું મનથી સ્મરણ કરવું, ભગવાનની લીલાઓનું સ્મરણ કરીને મુગ્ધ થવું, ભગવાનના તત્ત્વ અને રહસ્યોને જાણવા માટે તેમના ગુણ, પ્રભાવનું ચિંતન કરવું; તથા દિવ્ય સ્તોત્રથી અને પદોથી મનન વડે સ્તુતિ અને પ્રાર્થના કરવી. આ રીતે સ્મરણના ઘણા પ્રકારો શાસ્ત્રોમાં ખતાવેલા છે.

પ્રભુમાં અતન્ય પ્રેમ થઈને તેની પ્રાપ્તિ થવી એ એનો ઉદ્દેશ્ય છે.

પ્રેમી ભક્તો વડે કરાતાં નામ, જપ, રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ વગેરેની અમૃતમયી કથાઓનું શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક શ્રવણ કરવું. ભગવાન વિષેનાં ધાર્મિક પુસ્તકોનું વાચન-મનન કરવું. ભગવાનના નામના જપ અને કીર્તન કરવાં, ભગવાનનાં પદ અને સ્તોત્રો વડે અથવા કોઈ પણ પ્રકારે ધ્યાનને માટે કરુણાભાવથી સ્તુતિ-પ્રાર્થના કરવી તથા ભગવાન અને મહાપુરુષોની આજ્ઞાનું પાલન કરવું વગેરે ઉપરોક્ત સ્મરણભક્તિ પ્રાપ્ત કરવાના ઉપાય છે.

ઉપર ખતાવેલી માત્ર સ્મરણભક્તિથી પણ સમસ્ત પાપ,

છે. જેમણે કાનોમાં ચકચકિત મગરના જેવી આકૃતિવાળાં કુંડળ ધારણ કરેલાં છે, જેમનો રંગ વાદળ જેવો શ્યામ છે. જેમણે પીતાંબર પહેરેલું છે. જેમના હૃદયમાં શ્રીવત્સ અને લક્ષ્મીજીનું ચિહ્ન છે, જે શંખ, ચક્ર, ગદા, પદ્મ અને વનમાલાથી વિભૂષિત છે, જેમનાં ચરણો નૂપુરોથી સુશોભિત છે, જે ક્રીસ્તુભક્ષિની કાંતિવાળા છે. જેઓ સુંદર મુગટ, કડાં, કંદોરો અને બાજુ-બંધવાળા છે, જેમનાં બધાં જ અંગ સુંદર છે, જેઓ મનોહર છે, કૃપાભર્યાં મુખ-નેત્રવાળા છે, તેવા સુકુમાર ભગવાનનાં અંગોમાં મનને યોજીને યોગ્ય પ્રકારે ધ્યાન કરવું.

વિદ્ય, આવગુણ અને દુઃખોનો અત્યંત અભાવ થાય છે. ભગવદ્-સ્મરણ દ્વારા મનુષ્ય જે કંઈ ઇચ્છે તે પ્રાપ્ત કરી શકે છે. ભગવદ્-પ્રાપ્તિરૂપ પરમ શાંતિની પ્રાપ્તિ પણ આનાથી ઘણી જલદી અને સહેલાઈથી થઈ જાય છે. શ્રુતિ—સ્મૃતિ, ઇતિહાસ, પુરાણ, સંત-મહાત્મા સૌએ એક સ્વરે ભગવત્સ્મરણ(ધ્યાન)નો ઘણો મહિમા ગાયો છે. કઠોપનિષદમાં કહ્યું છે કે—

एतद्व्येवाक्षरं ब्रह्म एतद्व्येवाक्षरं परम् ।

एतद्व्येवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

(૨-૧૬)

‘આ ઝંકાર અક્ષર જ બ્રહ્મ છે; એ જ પરબ્રહ્મ છે, આ જ ઝંકારરૂપ અક્ષરને જાણીને (ઉપાસના કરીને) જે મનુષ્ય જે વસ્તુને ઇચ્છે છે, તેને તે જ મળે છે.’

સંધ્યોપાસના વિધિની શરૂઆતમાં લખ્યું છે કે—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वाविस्थां गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स ब्रह्माभ्यन्तरः शुचिः ॥

‘અપવિત્ર કે પવિત્ર ગમે તે અવસ્થામાં ભલે તે હો, જે પુરુષ ભગવાન પુંડરીકાક્ષનું સ્મરણ કરે છે, તે બહાર અને અંદરથી શુદ્ધ થઈ જાય છે.’ શ્રીમદ્ ભગવદ્ગીતામાં ભગવાને કહ્યું છે કે—

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥

(૬-૩૦)

અર્થાત્ ‘જે પુરુષ સમસ્ત ભૂતોમાં સૌના આત્મારૂપ મને

વાસુદેવને જ વ્યાપી રહેલ જુઓ છે અને સમસ્ત ભૂતોને મારી-
વાસુદેવની અંદર જુઓ છે, તેને માટે હું અદૃશ્ય નથી રહેતો અને
તે મારે માટે અદૃશ્ય રહેતો નથી.’

તસ્માત્સર્વેષુ વ્યાલેષુ મામનુસ્મર યુધ્ય ચ ।

મર્યપિતમનોબુદ્ધિર્મામેવૈગ્યસ્યસંશયમ્ ॥

અભ્યાસયોગયુક્તેન ચેતસા નાન્યગામિના ।

પરમં પુરુષં દિવ્યં યાતિ પાર્થાનુચિન્તયન્ ॥

‘તેથી ‘હે અર્જુન! તું સર્વ સમયે નિરંતર મારું સ્મરણ
કર અને યુદ્ધ પણ કર. આ પ્રમાણે મારામાં અર્પણ કરેલાં મન-
બુદ્ધિવાળો થઈને અવશ્ય તું મને જ પામીશ. નિયમ છે કે પરમે-
શ્વરના ધ્યાનના અભ્યાસરૂપ યોગવાળો ખીજી તરફ ન ભટકનારા
ચિત્તાથી નિરંતર ચિંતન કરતો પુરુષ પરમ પ્રકાશરૂપ દિવ્ય પુરુષને
અર્થાત્ પરમેશ્વરને જ પ્રાપ્ત થાય છે.’

અનન્યચેતાઃ સતતં યો માં સ્મરતિ નિત્યૈશઃ ।

તસ્યાહં સુલભઃ પાર્થ નિત્યયુક્તસ્ય યોગિનઃ ॥

(ગીતા ૮-૧૪)

‘હે અર્જુન! જે પુરુષ મારામાં અનન્ય ચિત્ત વડે સ્થિર
રહીને હમેશાં મારું સ્મરણ કરે છે, તે નિરંતર મારામાં તલ્લીન
થયેલા યોગીને માટે હું સુલભ છું અર્થાત્ સહેજે જ પ્રાપ્ત થાઉં છું.’

અનન્યાશ્ચિન્તયન્તો માં યે જનાઃ પર્યુપાસતે ।

તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ્ ॥

(ગીતા ૯-૨૨)

‘જે અનન્ય ભાવથી મારામાં સ્થિર થયેલા ભક્તજનો મને

પરમેશ્વરને નિરંતર ચિંતન કરતા નિષ્કામભાવથી ભારી ઉપાસના કરે છે, તે હમેશાં ભારામાં રહેનારા પુરુષોત્તમ યોગક્ષેમ હું પોતે જ ઉપાડી લઉં છું.’

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
 अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥
 तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् ।
 भवामि न चिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् ॥
 मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय ।
 निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः ॥

(ગીતા ૧૨, ૬-૮)

‘અને જે ભારે પરાયણ થયેલા ભકતો સમસ્ત કર્મોને કાર્યો-
 ને ભારામાં આર્પણ કરીને મને સગુણરૂપ પરમેશ્વરને જ તેલની
 ધારની પેઠે અતન્ય ધ્યાનયોગથી નિરંતર ચિંતન કરતા ભારી ઉપા-
 સના કરે છે, તે ભારામાં ચિત્ત લગાડનારા પ્રેમી ભકતોનો હું તરત
 જ મૃત્યુરૂપી સંસારસમુદ્રમાંથી ઉદ્ધાર કરનારો થાઉં છું. તેથી હે
 અર્જુન ! તું ભારામાં મન લગાડ અને ભારામાં જ પુદ્ધિને જોડ.
 આથી તું ભારામાં જ નિવાસ કરશે અર્થાત્ મને જ પામશે, એમાં
 કંઈ જ શંકા નથી.’

चेतसा सर्वकर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः ।
 बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥
 मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

(ગીતા ૧૮, ૫૭-૫૮)

‘હે અર્જુન ! તું સર્વ કર્મોને મનથી ભારામાં આર્પણ કરીને

મારે પરાયણ થઈને સમત્વ બુદ્ધિરૂપ નિષ્કામ કર્મયોગનું અવલંબન કરીને નિરંતર મારામાં ચિત્તાવાળો થા. આ પ્રમાણે મારામાં નિરંતર ચિત્તાવાળો થઈને મારી કૃપાથી જન્મમૃત્યુ વગેરે સર્વ સંકટોને અતાયાસે જ તરી જશે. ’

શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

કોટઃ પેશસ્કૃતા રુદ્ધઃ કુહ્યાયાં તમનુસ્મરન્ ।

સંસ્મભયયોગેન વિન્દતે તત્સરૂપતામ્ ॥

एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे ।

वैरेण पूतपाप्मानस्तमीयुरनुचिन्तया ॥

કામાદ્ દ્વેષાઙ્ગયાત્સ્નેહાદ્યથા ભક્ત્યેશ્વરે મનઃ ।

આવેશ્ય તદઘં હિત્વા બહવસ્તદ્ભવિતિ ગતાઃ ॥

(૭-૧, ૨૭-૨૯)

‘જેમ દીવાલ ઉપર ભમરાએ ઘેરી લીધેલો કીડો ભમરાના ક્રોધના ભયથી તેનું સ્મરણ કરતો કરતો ભમરા જેવો જ બની જાય છે, તે જ પ્રમાણે માયાથી મનુષ્યરૂપ ધારણ કરાવનારા પરમેશ્વર ભગવાન શ્રીકૃષ્ણનું વેરભાવથી વારંવાર ચિંતન કરતાં કરતાં ઘણાં લોકો નિષ્પાપ થઈને તેમને પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આ જ પ્રમાણે, કામ, દ્વેષ, ભય, સ્નેહ તથા ભક્તિથી ઈશ્વરમાં મન જોડીને ઘણાંયે સાધકો પાપરહિત થઈને પરમ પદને પામી ચૂક્યા છે.’

शृण्वन् गुणान् संस्मरयंश्च चिन्तयन्

नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते ।

ક્રિયાસુ યસ્ત્વચ્ચરણારવિન્દયો—

રાવિષ્ટચેતા ન ભવાય કલ્પતે ॥

(ભાગવત ૧૦—૨, ૩૭)

‘જે પુરુષ બધી જ ક્રિયાઓ કરતી વખતે આપના મંગળ-મય રૂપ તથા નામોનું શ્રવણ, કથન, સ્મરણ અને ચિંતન કરતો આપના ચરણકમળમાં ધ્યાન રાખે છે, તે ફરીથી સંસારમાં આવતો નથી.’

વિવિદ્યાન્ ધ્યાયતશ્ચિત્તં વિષયેષુ વિષજતે ।

મામનુસ્મરર્તાશ્ચિત્તં મય્યેવ પ્રવિલીયતે ॥

(ભાગવત ૧૧—૧૪, ૨૭)

‘વિષય—ચિંતન કરનારનું મન વિષયોમાં આસક્ત થાય છે અને મારું વારંવાર સ્મરણ કરનારનું મન મારામાં જ લવલીન થઈ જાય છે.’

અવિસ્મૃતિઃ કૃષ્ણપદારવિન્દયોઃ

ક્ષિણોત્પન્નમદ્રાણિ શમં તનોતિ ચ ।

સત્ત્વસ્ય શુદ્ધિં પરમાત્મભક્તિ

જ્ઞાનં ચ વિજ્ઞાનવિરાગયુક્તમ્ ॥

(ભાગવત ૧૨—૧૨, ૫૪)

‘શ્રીકૃષ્ણચંદ્ર મહારાજનાં ચરણકમળોનું સ્મરણ સર્વ પાપોનો નાશ કરે છે, તથા અંતઃકરણની શુદ્ધિ પરમાત્મામાં ભક્તિ જ્ઞાન-વૈરાગ્ય સહિત જ્ઞાન અને શાંતિનો વધારો કરે છે.’

શ્રી વિષ્ણુસહસ્રનામની શરૂઆતમાં કહ્યું છે કે—

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् ।

विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॥

‘જેમના સ્મરણમાત્રથી મનુષ્ય જન્મરૂપી સંસારબંધનથી મુક્ત થઈ જાય છે; સંસારને ઉત્પન્ન કરનાર એ વિષ્ણુને નમસ્કાર છે.’

શ્રી તુલસીકૃત રામાયણમાં સુતીક્ષ્ણુની સ્મરણભક્તિ વખાણવા જેવી છે. સુતીક્ષ્ણુ ભગવાનના પ્રેમમાં મગ્ન થઈને મનોમન ભગવાનનું સ્મરણ કરતાં કરતાં કહે છે કે—

સો પરમપ્રિય અંતિ પાતકી જિન્હ કબહુ પ્રભુ સુમરિન ક્યો;
તે આંજુ મેં નિજ નયન દેખ્યો પૂરિ પુલકિત હિત ભયો.

જે પદસરોજ અનેક મુનિ કરિ ધ્યાન કબહુક પાવહો;
તે રામ શ્રીરમ્યંશમ્ભુ પ્રભુ પ્રેમતે સુખ પાવહો.

આગળ જતાં ભગવાનના ધ્યાનમાં રહેવા તો મસ્ત પતી ગયા કે તેમને પોતાના તન-મનનું ભાન પણ રહ્યું નહિ.

મુનિ મગ માંહી અચલ હોઈ વેસા, પુલક શરીર પનસફલ જેસા.

ચોટલું જ નહિ, ભગવાનનાં દર્શન થયા પછી પણ રો જ વરદાન માગ્યું કે, હે નાથ ! મારા હૃદયમાં આપ નિરંતર વાસ કરો.’

અનુજ જનકી સહિત પ્રભુ, ચાપ, બાણધર રામ,

મમ હિય ગગન ઈંદુ ઈવ, બસહુ સદા નિષ્કામ.

આથી એ જ સિદ્ધ થાય છે કે સુતીક્ષ્ણુને ભગવાનનું ધ્યાન ઘણું જ વહાલું હતું. આ જ પ્રમાણે, સ્મરણ કરનારા ભક્તોનાં શાસ્ત્રોમાં ઘણાંયે નામ આપે છે. પરંતુ ચાહી કેટલાક ભક્તોનાં નામ માત્ર જ આપવામાં આવે છે. જેમ કે, સનકાદિ, ધ્રુવ, ભીષ્મ, કુંતી વગેરે સ્મરણભક્તિથી જ પરમ પદને પામ્યા

છે. આ સિવાય નીચ જાતિવાળી ભીલડી અને જટાયુ પક્ષી પણ ભગવત્સ્મરણથી પરમ ગતિને પામ્યાં છે.

ગુણ, પ્રભાવ અને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનના સ્વરૂપના ધ્યાન જેવું આ સંસારમાં તરત ઉદ્ધાર કરનાર બીજું કોઈ પણ સાધન નથી. લગભગ બધાં સાધનોનું કૃણ ભગવત્સ્મરણ છે. તેથી પોતાનું સમસ્ત જીવન ઉપરોક્ત પ્રકારે ભગવત્—ચિંતનમાં ગાળવાનો કમર કસીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શ્રી કબીરદાસજી પણ કહ્યું છે કે—

મુમિરનસોં મન લાઈયે, જૈસે દીપ પતંગ,
પ્રાન તજે છિન એક મેં, જરત ન મોડે અંગ.
મુમિરનસોં મન લાઈયે, જૈસે કીટ ભિરંગ,
કબીર બિસારે આપકો, હોય જય તેહિ રંગ.

તેથી ભગવત્-પ્રાપ્તિની ઈચ્છાવાળા સાધક પુરુષે સર્વ કાર્ય કરતાં છતાં જેમ કાચબો પોતાનાં ઈડાંનું, ગાય વાછરડાનું, કામી સ્ત્રીનું, લોભી ધનનું, નટી પોતાનાં ચરણોનું અને મોટર ચલાવનારો રસ્તાનું ધ્યાન રાખે છે, તે જ પ્રમાણે પરમાત્માનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.

પાદસેવન - ૨૫૧

સશ્ચિન્તયેદ્ભગવતશ્ચરણારવિન્દં

વજ્રાદ્કુશધ્વજસરોરુહલાઞ્છનાઢ્યમ્ ।

ઉત્તુઙ્ગરક્તવિલસન્નરવચક્રવાલ-

જ્યોત્સ્નાભિરાહતમહદ્દહદયાન્ધકારમ્ ॥

યચ્છૌચનિઃસૃતસરિત્પ્રવરોદકેન

તીર્થેન મૂર્ધ્ન્યધિકૃતેન શિવઃ શિવોઽમૃત્ ।

ધ્યાતુર્મનઃશમલશૈલનિસૃષ્ટવજ્રં

ધ્યાયેચ્ચિરં ભગવતશ્ચરણારવિન્દમ્ ॥

(ભાગવત ૩-૨૮-૨૧-૨૨)

‘જે, વંજ ચાંકુશ, ધન અને કમળ વગેરે ચિહ્નોવાળા છે, જેમના શોભાયમાન, લાલ રંગના ઉન્નત નખોનું તેજ ભકતોના હૃદયના મહાન અંધકારનો પૂરેપૂરો નાશ કરી દે છે, શ્રી ભગવાનનાં એ ચરણકમળોનું અત્યાંત પ્રેમથી ચિંતન કરવું જોઈએ.’

‘જેમનાં ચરણો ધોઈને નીકળેલ ગંગાજીના પવિત્ર જળને મસ્તકે ધારણ કરીને શિવે શિવત્વ પ્રાપ્ત કર્યું છે, અને જે ધ્યાન કરનારા પુરુષોના અંતઃકરણમાં રહેનારા પાપરૂપ પહાડોને માટે ઇંદ્રે છોડેલા વજ્ર સમાન છે, અર્થાત્ જેમના ધ્યાનથી પાપના ઢગલાઓ નાશ પામી જાય છે, ભગવાનનાં એ ચરણકમળોનું અનંત કાળ સુધી ચિંતન કરવું જોઈએ.’

શ્રી ભગવાનના દિવ્ય ભંગળમય સ્વરૂપની ધાતુ વગેરેની મૂર્તિ, છબી અથવા માનસમૂર્તિનાં મનોહર ચરણોનું શ્રદ્ધાપૂર્વક

દર્શન, ચિંતન, પૂજન અને સેવન કરતાં કરતાં ભગવત્પ્રેમમાં તન્મય થઈ જવું એ જ ‘પાદસેવન’ કહેવાય છે.

વારંવાર અતૃપ્ત નયનોથી ભગવાનનાં ચરણકમળોનું દર્શન કરવું, ભગવચ્ચરણોનું પૂજન અને સેવન કરવું તથા ચરણોદક લેવું, મનથી ભગવચ્ચરણોનું ચિંતનપૂજન કરવું, ભગવાનની ચરણ-પાદુકાઓનું હાથ વડે પૂજન અને મનથી ચિંતન તથા પૂજન કરવું, ભગવાનની ચરણરજને મન દઈને મસ્તકે ધારણ કરવી, હૃદયે લગાડવી, ભગવાનનાં ચરણોના સ્પર્શ કરેલા શય્યાસન વગેરેને તીર્થથી વિશેષ સમજીને તેનું માન સાચવવું; અયોધ્યા, ચિત્રકૂટ, વૃંદાવન, મથુરા વગેરે સ્થાનોને, જ્યાં જ્યાં ભગવાનનો અવતાર અથવા પ્રકટ્ય થયું છે અથવા જ્યાં જ્યાં ભગવાનનાં પગલાં પડ્યાં છે, તે તે સ્થાનોને પરમ તીર્થ સમજીને ત્યાંની રજને ભગવાનની ચરણધૂલિ સમજીને મસ્તકે ધારણ કરવી, અને શ્રી ગંગાજીના જળને ભગવાનનું ચરણોદક સમજીને પ્રણામ-પૂજન, સ્નાન-પાનાદિ વડે તેમનું સેવન કરવું વગેરે બધા ‘પાદસેવન’ ભક્તિના જ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકાર છે.

મમતા, અહંકાર અને અભિમાન વગેરેનો નાશ થઈને પ્રભુનાં ચરણોમાં અનન્ય પ્રેમની પ્રાપ્તિ થવાના ઉદ્દેશ્યથી પાદસેવન ભક્તિ કરવામાં આવે છે.

ભગવાનના અનન્ય ભક્તોનો સંગ કરવાથી ભગવાનની ચરણસેવાનું તત્ત્વ, રહસ્ય અને પ્રભાવ સાંભળવાનો મળે છે, તેનાથી શ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારે જ આ ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

માત્ર પાદસેવન ભક્તિથી પણ મનુષ્યના બધા દુરાચાર,

દુર્ગુણ અને દુઃખ પૂરેપૂરાં દૂર થઈ જાય છે અને ભગવાનમાં સહેલાઈથી જ આતિથ્ય શ્રદ્ધા અને પ્રેમ થઈને તેને આત્મન્ટિક પરમ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેને માટે કંઈ પણ દુર્લભ રહેતું નથી.

શાસ્ત્ર અને મહાત્માઓએ પાદસેવન ભક્તિનો ઘણો મહિમા ગાયો છે. શ્રી શંકરાચાર્ય કહે છે કે ભગવાનનાં ચરણકમળરૂપી નૌકા જ સંસારસાગરમાંથી પાર ઉતારનાર છે :

અપારસંસારસમુદ્રમધ્યે

સમજતો મે શરણં કિમસ્તિ ।

ગુરો કૃપાલો કૃપયા વદૈતદ્

વિશ્વેશપાદામ્બુજદીર્ઘનૌકા ॥

શિષ્ય : ‘હે કૃપાળુ ગુરુદેવ ! આપ કૃપા કરીને પતાવો કે આ અપાર સંસારરૂપી સમુદ્રમાં મુજ ડૂબતાનું આશ્રયસ્થાન શું છે ?’

ગુરુ : ‘ભગવાન વિશ્વેશ્વરનાં ચરણકમળરૂપી વહાણ જ એક માત્ર આશ્રયસ્થાન છે.’

ભગવાનનાં ચરણોનું પાન કરવાથી અને તેને મસ્તકે ધારણ કરવાથી પણ કલ્યાણ થાય છે. ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીનું ચરણામૃત પીને તેમને નૌકામાં પાર લઈ જતી વંષતના પ્રસંગમાં એ હોડીવાળાનો મહિમા ગાતાં શ્રી તુલસીદાસજી કહે છે કે—

પગ પખારિ જલ-પાન કરિ, આપુ સહિત પરિવાર,

પિતર પાર કરિ પ્રભુહિ પુનિ, મુદિત જયઉ લે પાર.

નિત્ય નિરંતર પ્રભુનાં ચરણોનું દર્શન અને સેવન કરીને પળે પળે કેવી રીતે આનંદ અનુભવવો જોઈએ તેનો આદર્શ શ્રી સીતાજી છે. વનગમવ સમયે તેઓ ભગવાનને કહે છે—

છિનુ છિનુ પ્રભુ-પદ-કમલ બિલોકી.

રહિહઉં મુદિત દિવસ જામિ કોકી,

મોહિ મગ ચલત ન હોઈહી હારી,

છિનુ છિનુ ચરન-સરોજ નિહારી.

પાપ પખારી બેઠી તરુ છાંહી,

કરિહઉં વધુ મુદિત મન માંહી.

સંમ મહિ તન-તરુપલ્લવ ઝસી,

પાપપલોટિહિ સબ નિસિ દાસી.

ભગવાન શ્રીરામનાં ચરણચિહ્ન, ચરણરજ અને ચરણ-
પાદુકાનાં દર્શન તથા સેવનથી ભરતજીને કેટલો આનંદ પ્રાપ્ત થાય
છે અને તેમની કેવી પ્રેમતન્મય દશા થઈ જાય છે, તે ભગવાન
શિવના શબ્દોમાં સાંભળો :

સ તત્ર વજ્રાઙ્કુશવારિજાશ્ચિત-

ધ્વજાદિચિહ્નાનિ પદાનિ સર્વતઃ ।

દર્દશ રામસ્ય ભુવોઽતિમઙ્ગલા-

ન્યચેષ્ટયત્પાદરજઃસુ સાનુજઃ ॥

અહો સુધન્યોઽહમમૂનિ રામ—

પાદારવિન્દાઙ્કિતભૂતલાનિ ।

પશ્યામિ યત્પાદરજો વિમૃગ્યં

બ્રહ્માદિદેવૈઃ શ્રુતિમિશ્ર નિત્યમ્ ॥

(અધ્યાત્મરામાયણ ૨-૯,-૨-૩)

‘ત્યાં તેમણે બધી બાબતો શ્રી રામચંદ્રજીનાં વજ્ર, ચંક્ર, શં,
કમળ અને ધ્વજ વગેરેનાં ચિહ્નોથી સુશોભિત તથા પૃથ્વીને માટે
ચીતિ મંગલમય ચરણચિહ્નો જોયાં. તેમને જોઈને ભાઈ શત્રુઘ્ન-

ની સાથે તેઓ એ ચરણોમાં આજોટવા લાગ્યા અને મનોમન કહેવા લાગ્યા કે—અહો ! હું પરમ ધન્યભાગી છું કે આજે ભગવાન રામચંદ્રજીનાં ચરણક્રમણોનાં ચિહ્નોથી શણગારાયેલી ભૂમિને હું જોઈ રહ્યો છું, જેમની ચરણરજની પ્રહ્લાદિ દેવતા અને શ્રુતિઓ પણ હમેશાં શોધ કર્યા કરે છે.’

સંત તુલસીદાસજી કહે છે કે :

રજ સિર ધરિ હિય-નયનનિહ લાવણિ,

રઘુવર-મિલન સરિસ મુખ પાવણિ.

નિત પૂજત પ્રભુ-પાંવરી, પ્રીતિ ન હૃદયં સમાતિ,

માગિ માગિ આયસુ કરત રાજકાજ બહુ ભાંતિ.

અહુલ્યા ભગવાનની ચરણરજ પામીને કૃતાર્થ બની જાય છે અને કહે છે કે :

અહો કૃતાર્થાસ્મિ જગન્નિવાસ તે

પાદાન્જસંલગ્નરજઃકળાદહમ્ ।

સ્પૃશામિ યત્પદ્મજશઙ્કરાદીભિ-

ર્વિમૃગ્યતે રન્ધિતમાનસૈઃ સદા ॥

(અ. રા૦ ૧-૫, ૪૩)

‘હે જગન્નિવાસ ! આપનાં ચરણક્રમણોમાં લાગેલી રજનો સ્પર્શ થતાં આજે હું કૃતાર્થ થઈ ગઈ. અહો ! આપનાં જે ચરણક્રમણોને પ્રહ્લા, શંકર વગેરે હમેશાં ચિત્ત દઈને શોધ્યા કરે છે, આજે હું તેનો સ્પર્શ કરી રહી છું.’

ભગવાનનાં ચરણોનો આશ્રય લેવાથી મનુષ્યના સર્વ દોષોનો નાશ થાય છે, તેની સઘળી વિપત્તિઓ ટળી જાય છે અને

તે ગોપદની પેઠે સંસારસાગરને તરી જાય છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં કહ્યું છે કે :

તાવદ્ભયં દ્રવિણગેહસુદૃષ્ટિમિત્તં

શોકઃ સ્પૃહા પરિભવો વિપુલશ્ચ લોભઃ ।

તાવન્મમેત્યસદવગ્રહ આર્તિમૂલં

યાવન્ન તેઽદ્વિઘ્નમભયં પ્રવૃણીત લોકઃ ॥

(૩-૧, ૬)

‘હે પ્રભો ! જ્યાં સુધી લોક તમારાં અભય ચરણકમળો-
નો સાચા હૃદયથી આશરો લેતા નથી, ત્યાં સુધી ધન, ઘર, મિત્ર
વગેરેને નિમિત્તો ભય, શોક, સ્પૃહા, પરાજય અને મહાન લોભ
એ બધું થાય છે અને ત્યાં સુધી સમસ્ત દુઃખોનું મૂળ ‘આ
મારું છે’ એવી જૂઠી ધારણા રહે છે. અર્થાત્ ભગવાનનાં ચર-
ણોનું શરણુ—આશ્રય લીધા પછી આ બધું નાશ પામી જાય છે.’

સમાશ્રિતા ये पदपल्लवपुवं

महत्पदं पुण्ययशो मुसारेः ।

भवाम्बुधिर्वत्सपदं परं पदं

पदं पदं यद्विपदां न तेषाम् ॥

(ભાગવત ૧૦-૧૪, ૫૮)

જેમણે સંતોના આશ્રયસ્થાન, પવિત્ર યશવાળા ભગવાન-
નાં ચરણકમળરૂપી વહાણનો આશરો લીધો છે, તેને માટે સંસાર
વાછરડાંના પગલા જેવો બની જાય છે; તેને પગલે પગલે પરમ
પદ પ્રાપ્ત છે, તેથી કદી પણ તેને વિપત્તિઓનાં દર્શન થતાં નથી.’

त्वय्यम्बुजाक्षखिलसच्चधाम्नि

समाधिनावेशितचेतसैके ।

ત્વત્પાદપોતેન મહત્કૃતેન

કુર્વાન્તિ ગોવત્સપદં ભવાંબ્ધમ્ ॥

(ભાગવત ૧૦-૨, ૩૦)

‘હે કમલનયન! કેટલાયે સંતો સંપૂર્ણ સત્ત્વના ધામ તમારામાં સમાધિ વડે પોતાનું ચિત્ત તલ્લીન કરીને મહાત્માઓએ અનુભવેલાં તમારાં ચરણકમળોનું વહાણ બનાવીને સંસારસાગરને ધણી સહેલાઈથી તરી ગયા છે.’

ભગવાનની ચરણરજ્જને શરણ થયેલા પ્રેમી ભક્ત તો સ્વર્ગ વગેરેની વાત જ શું, મોક્ષનો પણ તિરસ્કાર કરીને ચરણરજ્જના સેવનમાં જ મસ્ત રહેવા ઈચ્છે છે. નાગપત્નીઓ કહે છે કે—

ન નાકપૃષ્ઠં ન ચ સાર્વભૌમં

ન પારમેષ્ઠ્યં ન રસાધિપત્યમ્ ।

ન યોગસિદ્ધીરપુનર્ભવં વા

વાञ્છન્તિ યત્પાદરજઃપ્રપન્નાઃ ॥

(ભાગવત ૧૦-૧૬, ૩૭)

‘આપની ચરણરજ્જનું શરણ લેનારા ભક્તો નથી તો સ્વર્ગ ઈચ્છતા, નથી તો ચક્રવર્તીપદ, પ્રભુપદ, સમસ્ત પૃથ્વીનું સ્વામિત્વ કે યોગસિદ્ધિઓ ઈચ્છતા; વધારે શું કહેવું? તેઓ મોક્ષપદની પણ ઈચ્છા કરતા નથી.’

ભગવાનની માત્ર પાદસેવન ભક્તિથી જ ભગવાનનો અનન્ય પ્રેમ પ્રાપ્ત કરનારા અનેક ભક્તોનું શાસ્ત્રોમાં વર્ણન આવે છે. તેથી ભગવાનનાં પવિત્ર ચરણોમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક મન જોડીને તેમનું નિત્ય સેવન કરવું જોઈએ.

અર્ચન

શ્રીવિષ્ણોર્ચનં ચે તુ પ્રકુર્વન્તિ નરા મુવિ ।

તે યાન્તિ શાશ્વતં વિષ્ણોરાનન્દં પરમં પદમ્ ॥

(વિષ્ણુહ્રદ્ય)

‘ જે લોકો આ સંસારમાં શ્રીભગવાનની આર્ચા-પૂજા કરે છે, તેઓ શ્રીભગવાનના અવિનાશી આનંદસ્વરૂપ પરમ પદને પ્રાપ્ત થાય છે. ’

ભગવાનના ભક્તો પાસેથી સાંભળેલા, શાસ્ત્રોમાં વાંચેલા, ધાતુ વગેરેથી બનેલી મૂર્તિ અથવા ચિત્રના રૂપમાં જોયેલા, પોતાના મનને ગમતા કોઈ પણ ભગવાનના સ્વરૂપનું બાહ્ય સામગ્રી-ઓથી, ભગવાનના કોઈ પણ પોતાને પ્રિય સ્વરૂપની માનસિક મૂર્તિ બનાવીને માનસિક સામગ્રીઓથી અથવા સમસ્ત ભૂત પ્રાણીઓમાં પરમાત્માને રહેલા જોઈને સૌને આદર-સત્કાર કરતા રહીને-યથાયોગ્ય વિવિધ ઉપચારોથી શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક તેમનું સેવન-પૂજન કરવું અને તેમના તત્ત્વ, રહસ્ય તથા પ્રભાવને સમજી સમજીને પ્રેમમાં મુગ્ધ થવું એ અર્ચન ભક્તિ છે.

પત્ર, પુષ્પ, ચંદન વગેરે સાત્ત્વિક, પવિત્ર અને ન્યાયોપાન્નિત દ્રવ્યો વડે ભગવાનની પ્રતિમાનું શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂજન કરવું, ભગવાનની પ્રીતિને માટે શાસ્ત્રોક્ત યજ્ઞાદિ કરવા, સૌને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીને પોતાના વર્ણાશ્રમ અનુસાર તેની યથાયોગ્ય સેવા કરવી તથા સત્કાર, માન, પૂજા વગેરેથી સંતોષ પામવો, અને દુઃખી, અનાથ, આપંગ, પીડિત પ્રાણીઓમાં-ભૂખ્યાંની આન્તથી, તરસ્યાંની જળથી, વસ્ત્ર વિનાતાંઓની વસ્ત્ર વગેરેથી, રોગીઓની દવા વગેરેથી, અનાથોની આશ્રયદાનથી જરૂર પ્રમાણે યથાશક્તિ શ્રદ્ધા અને સત્કારપૂર્વક સૌને ભગવાનસ્વરૂપ સમજીને ભગવત્પ્રેમ-

ને ખાતર સેવા કરવી વગેરે બધા ભગવાનની બાહ્ય પૂજના પ્રકાર છે.

શાસ્ત્રોમાં વર્ણવેલા, પોતાના ચિત્તને અનાયાસે જ આકર્ષણ કરનારા ભગવાનના કોઈ પણ અલૌકિક રૂપલાવણ્યયુક્ત, અનંત સૌંદર્ય—માધુર્યમય પરમ તેજસ્વી સ્વરૂપનું પ્રત્યેક અવયવ, વસ્ત્રાભૂષણ, આયુધ વગેરેવાળું અને હાથપગનાં મંગળ ચિહ્નનો સહિત મન વડે ચિંતન કરીને આહ્લાદપૂર્વક મનમાં તેનું આવાહન, સ્થાપન અને વિવિધ પ્રકારની માનસિક સામગ્રીઓ વડે અત્યંત શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક પૂજન કરવું એ માનસપૂજનો પ્રકાર છે.

ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમવાળા થઈને તેમની પ્રાપ્તિ થાય એ ઉદ્દેશ્યથી પરમ શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતે આચરણ કરવાનું અથવા કરાવવાનું આનું પ્રયોજન છે.

અર્ચનભક્તિનું સ્વરૂપ અને તત્ત્વ જાણવા માટે ભગવાનના પરમ પ્રેમી ભક્તોનો સમાગમ અને સેવન કરવું જોઈએ.

ઉપરોક્ત પ્રકારથી ભગવાનની ભક્તિ કરવાથી મનુષ્ય જે કંઈ ઈચ્છે છે, તે તેને મળી જાય છે અને સહેજે જ તેને ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. શ્રીમદ્ભાગવતમાં કહ્યું છે કે—

સ્વર્ગાપવર્ગયોઃ પુંસાં રસાયાં ભુવિ સંપદામ્ ।

સર્વાસામપિ સિદ્ધોનાં મૂલં તત્ત્વરણાર્ચનમ્ ॥

(૧૦-૮૧, ૧૧)

‘શ્રી ભગવાનનાં ચરણોનું અર્ચન—પૂજન કરવું એ જીવોના સ્વર્ગ અને મોક્ષનું તેમ જ મૃત્યુલોક અને પાતાળલોકમાં રહેનારી સર્વ સંપત્તિઓનું અને સંપૂર્ણ સિદ્ધિઓનું પણ મૂળ છે.’

પોતપોતાનાં કર્મો દ્વારા ભગવાનની પૂજથી ભગવતપ્રાપ્તિ થાય છે, આ વાતની જાહેરાત ભગવાને પોતે જ ગીતામાં કરી છે—

યતઃ પ્રવૃત્તિર્મૂતાનાં યેન સર્વમિદં તતમ્ ।

સ્વક્રમેણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિં વિન્દતિ માનવઃ ॥

(૧૮, ૪૬)

‘હે અર્જુન ! જે પરમાત્મામાંથી સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ થઈ છે, અને જેનાથી આ સર્વ જગત વ્યાપ્ત છે, તે પરમેશ્વરને પોતાનાં સ્વાભાવિક કર્મો વડે પૂજીને મનુષ્ય પરમ સિદ્ધિને પામે છે.’

એટલું જ નહિ, પરંતુ પરમ શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનની પૂજા કરવામાં આવે તો તેઓ પોતે જ પોતાના દિવ્ય મંગલમૂર્તિ સ્વરૂપે પ્રગટ થઈને ભક્તો અર્પણ કરેલા પદાર્થો ખાય છે. ભગવાન પોતે જ કહે છે કે—

પત્રં પુષ્પં ફલં તોયં યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ ।

તદહં ભક્ત્યુપહૃતમશ્નામિ પ્રયતાત્મનઃ ॥ (૧, ૨૬)

‘હે અર્જુન ! પત્ર, પુષ્પ, ફળ, જપ વગેરે જે કોઈ ભક્ત મારે માટે પ્રેમથી અર્પણ કરે છે, તે શુદ્ધપુદ્ગલ, નિષ્કામ પ્રેમી ભક્તનાં પ્રેમપૂર્વક અર્પણ કરેલાં તે પત્ર—પુષ્પ વગેરે હું સર્વગુરૂપે પ્રગટ થઈને પ્રીતિપૂર્વક ખાઉં છું.’

રાજા પૃથુ, અંબરીષ વગેરે અનેકોએ વિધિપૂર્વક વિવિધ ઉપચારોથી અને મન, ઈન્દ્રિયોથી ભગવાનની પૂજા કરી અને તેઓ અનાયાસે જ ભગવાનને પામી ગયા. તેમની તો વાત જ શું? વિવિધ પૂજાસામગ્રી વિના પણ માત્ર ભક્તિપૂર્વક પૂજા કરનારા સુદામાએ માત્ર તાંદુલના દાણાથી, ગજેન્દ્રે એક પુષ્પથી, દ્રૌપદીએ શાકપાનથી ભગવાનને પૂજીને પરમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. શંખરી જેવી ભીલડીએ પણ માત્ર ઘોર વડે જ ભગવાનને સંતુષ્ટ કરીને પરમ પદ પ્રાપ્ત કર્યું છે.

તેથી ભગવાનના પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક પોતપોતાની રુચિ અને ભાવના અનુસાર ભગવાનની પૂજા કરવી જોઈએ.

વંદન

ધ્યેયં સદા પરિમલમમીષ્ટદોહં

તીર્થાસ્પદં શિવવિરશ્ચિનુતં શરણ્યમ્ ।

મૃત્યુર્તિહં પ્રણતપાલમવાન્ધિપોતં

વન્દે મહાપુરુષ તે ચરણારવિન્દમ્ ॥

(ભાગવત ૧૧-૫, ૩૩)

‘હે પુરુષોત્તમ ! હે પ્રભો ! જે હમેશાં ધ્યાન કરવા યોગ્ય છે, તિરસ્કારનો નાશ કરનારા છે, સઘળા મનોરથો પૂર્ણ કરનારા છે, જે તીર્થોના આધાર છે, જેમને શિવ અને બ્રહ્મા મસ્તક તમાવીને નમસ્કાર કરે છે, અને જે શરણાગતોનું રક્ષણ કરવામાં પ્રવીણ છે, જે સેવકોની વિપત્તિનો નાશ કરનારા છે. નમસ્કાર કરનારાઓના રક્ષક અને સંસારસાગરના વહાણ છે, એવા આપનાં એ ચરણોને હું વંદન કરું છું.’

શાસ્ત્રમાં વર્ણવેલાં ભગવાનનાં સ્વરૂપ, ભગવાનનાં નામ, ભગવાનની ધાતુ વગેરેની મૂર્તિ, ચિત્ર અથવા માનસિક મૂર્તિને શરીર અથવા મનથી શ્રદ્ધાપૂર્વક સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા અથવા સમસ્ત ચરાચરભૂત પ્રાણીઓને પરમાત્માનું સ્વરૂપ સમજીને શ્રદ્ધાપૂર્વક શરીર અથવા મનથી પ્રણામ કરવા અને એ પ્રમાણે કરતાં કરતાં ભગવત પ્રેમમાં મુગ્ધ થવું એ વંદન ભક્તિ છે.

ભગવાનનાં મંદિરોમાં જઈને શ્રદ્ધાભક્તિપૂર્વક ભગવાનની મૂર્તિને સાષ્ટાંગ પ્રણામ કરવા, પોતપોતાનાં ઘરોમાં ભગવાનની

પ્રતિમા અથવા ચિત્રપટને, ભગવાનના નામને, ભગવાનનાં ચરણ
અને ચરણપાદુકાઓને, ભગવાનનાં તત્ત્વ, રહસ્ય, પ્રેમ, પ્રભાવ
અને ભગવાનની મધુર લીલાઓનું જેમાં વર્ણન હોય, એવાં
સત્શાસ્ત્રોને અને સમસ્ત ચરાચર જીવોને ભગવાનનું સ્વરૂપ સમજીને
અથવા તેમના હૃદયમાં ભગવાન રહેલા છે એમ સમજીને વિનય-
પૂર્વક શ્રદ્ધારહિત ગદ્ગદ ભાવથી પ્રણામ કરવા એ વંદન ભક્તિ-
ના પ્રકાર છે. શ્રીમદ્ ભાગવતમાં યોગીશ્વર કવિ કહે છે કે—

खं वायुमग्निं सलिलं महीं च

ज्योतींषि सत्त्वानि दिशो द्रुमादीन् ।

सरित्समुद्रांश्च हरेः शरीरं

यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्य ॥

(૧૧-૨, ૪૧)

‘આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, નક્ષત્ર, દિશાઓ
અને વૃક્ષલતા વગેરે, નદીઓ, સમુદ્ર અને સમસ્ત ભૂતપ્રાણીઓ
ભગવાનનાં શરીર છે; તેથી ભગવાનના અનન્ય ભક્તો જગત
જે કંઈ છે તેને ભગવદ્ભાવથી પ્રણામ કરે.’

ભગવાનને સર્વત્ર અને સર્વ પાનુઓ સમજીને તેમને કેવી
રીતે પ્રણામ કરવા જોઈએ, તેને માટે અર્જુનનું ઉદાહરણ ધણું
સુંદર છે. અર્જુન ભગવાનને નમસ્કાર કરતાં કરતાં કહે છે કે—

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं

सर्वं समामोषि ततोऽसि सर्वः ॥

(ગીતા ૧૧, ૪૦)

‘હે અનંત સામર્થ્યવાળા, આપને આગળથી અને પાછળથી પણ નમસ્કાર હો; હે સર્વાત્મન! આપને સર્વ બાબતોથી નમસ્કાર હો; કારણ કે અનંત પરાક્રમશાળી આપ સમસ્ત સંસારમાં વ્યાપી રહેલા છો, તેથી આપ જ સર્વરૂપ છો.’

શ્રી તુલસીદાસજી મહારાજ સમસ્ત જગતને ‘સીયરામ-મય’ જાણીને પ્રણામ કરે છે—

સીયરામમય સબ જગ જની

કરઉ પ્રનામ જોરિ જુગ પાની.

ભગવાનમાં અનંત્ય પ્રેમવાળા થઈને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા એ આ ભક્તિનો ઉદ્દેશ્ય છે. ભગવાનના વહાલા પ્રેમી ભક્તોનો સંગ અને સેવન કરીને તેમની મારફત ભગવાનનાં શ્રદ્ધા, પ્રેમ, રહસ્ય, પ્રભાવ અને તત્ત્વનો મર્મ સમજવાથી આ વંદન ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભગવાનના રહસ્યને સમજીને તેમને પ્રણામ કરનાર સર્વ દુઃખોથી છૂટી જાય છે. અનુસ્મૃતિનું વચન છે કે—

ન વાસુદેવાત્પરમસ્તિ મજ્જલં

ન વાસુદેવાત્પરમસ્તિ પાવનમ્ ।

ન વાસુદેવાત્પરમસ્તિ દૈવતં

તં વાસુદેવં પ્રણમન્ન સીદતિ ॥૧૦૧॥

‘ભગવાન વાસુદેવથી વિશેષ બીજું કંઈ મંગલમય નથી. વાસુદેવથી વિશેષ બીજું કંઈ પવિત્ર નથી. અને વાસુદેવથી શ્રેષ્ઠ બીજા કોઈ આરાધ્ય દેવતા નથી. તે વાસુદેવને નમસ્કાર કરનાર કદી દુઃખી થતો નથી.’

શ્રદ્ધા અને પ્રેમપૂર્વક ભગવાનને માત્ર સાક્ષાંગ પ્રણામ

કરવાથી પણ મનુષ્ય સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈને પરમ પદ પામી શકે છે—

एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो

दशाश्वमेधावभृथेन तुल्यः ।

दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥

(મીષ્મસ્તવરાજ ૧૧)

‘ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને કરેલો એક પણ પ્રણામ દસ અશ્વ-મેધ યજ્ઞોના અવભૃથ સ્નાનની બરાબર છે. (એટલું જ નહિ, વિશેષતા એ છે કે) દશ અશ્વમેધ કરનારને તો ફરીથી જન્મ લેવો પડે છે, પરંતુ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણને પ્રણામ કરનારને ફરીથી જન્મ લેવો પડતો નથી.’

શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનને પ્રણામ કરનારની તો વાત જ શું, પણ કોઈ પણ અવસ્થામાં ભગવાનને પ્રણામ કરવાથી સઘળાં પાપોનો નાશ થઈ જાય છે—

પતિતઃ સ્વલિતશ્ચાર્ત્તઃ ક્ષુચ્ચા વા ચિવશો બ્રુવન્ ।

હરયે નમ ઇત્યુચ્ચૈર્મુચ્યતે સર્વપાતકાત્ ॥

(ભાગવત ૧૨-૧૨, ૪૬)

‘પતિત, સ્ખલિત, આર્ત, છીંક ખાતો અથવા કોઈ પણ પ્રકારે પરવશ થયેલો પુરુષ પણ જો ઊંચે સ્વરે ‘હરયે નમઃ’ એ પ્રમાણે બોલી ઊઠે છે, તો તે સંપૂર્ણ પાપોથી મુક્ત થાય છે.’

(ભગવાનના આતેક ભક્તો આ પ્રમાણે માત્ર નમસ્કાર કરીને જ પરમ પદ પામી ગયા છે. પરંતુ તેમના નમસ્કાર પણ

જુદા જ પ્રકારના હોય છે. જુઓ, ચાકૂરજી કેવી રીતે મુગ્ધ થઈને નમસ્કાર કરે છે—

સ્થાતૂર્ણમવપ્લુત્ય સોઝકૂરઃ સ્નેહવિહ્વલઃ ।

પપાત ચરણાપાન્તે દણ્ડવદ્રામકૃષ્ણયોઃ ॥

(ભાગવત ૧૦-૩૮, ૩૪)

‘ચાકૂરે પ્રેમવિહ્વળ થઈને ઘણી ઝડપથી સ્થમાંથી કૂદી પડીને ભગવાન બળરામ અને શ્રીકૃષ્ણનાં ચરણો સ્નાન હંડવત્ પ્રણામ કર્યા.’

પીતામહ ભીષ્મ ગદ્ગદ થઈને ભગવાનને નમસ્કાર કરે છે અને ભગવાન તરત જ તેમને પોતાનું દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. વૈશંપાયન મુનિ કહે છે કે—

एतावदुक्त्वा वचनं भीष्मस्तद्गतमानसः ।

नम इत्येव कृष्णाय प्रणाममकरोत्तदा ॥

अभिगम्य तु योगेन भक्तिं भीष्मस्य माधवः ।

त्रैलोक्यदर्शनं ज्ञानं दिव्यं दत्त्वा ययौ हरिः ॥

(મીષ્મસ્તવરાજ ૧૦૦-૧૦૧)

‘જેમનું મન ભગવાનમાં તન્મય થઈ ચૂક્યું છે એવા ભીષ્મે અનેક પ્રકારે ભગવાનની સ્તુતિ કર્યા પછી ‘નમઃ કૃષ્ણાય’ એટલું કહીને ભગવાનને પ્રણામ કર્યા, ત્યારે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ યોગશક્તિ વડે ભીષ્મની ભક્તિને સમજી લઈને તેમને ભગવત-સ્વરૂપનું પ્રત્યક્ષ દર્શન કરાવનારું જ્ઞાન આપીને આલ્યા ગયા.’

તેથી શ્રીભગવાનના પ્રેમમાં મસ્ત થઈને ઉપરોક્ત પ્રકારે ભગવાનની વંદન ભક્તિ કરવાનો સાચો અને પ્રચંડ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

દાસ્ય -

સો અનન્ય જાકી અસિ, મતિ ન ટરઈ હનુમંત, ૫૧૧૨૦૧

મોં સેવક સચરાચર રૂપસ્વામી ભગવંત.

✓ ભગવાનનાં ગુણ, તત્ત્વ, રહસ્ય અને પ્રભાવને જાણીને શ્રદ્ધા-પ્રેમપૂર્વક તેમની સેવા કરવી અને તેમની આજ્ઞાનું પાલન કરવું એ દાસ્ય ભક્તિ છે.

મંદિરોમાં ભગવાનની પ્રતિમાની સેવા કરવી, મંદિરની સાફ-સૂકી કરવી, મનથી પ્રભુના સ્વરૂપનું ધ્યાન ધરીને તેમની સેવા કરવી, સંપૂર્ણ ચરાચર પ્રભુનું સ્વરૂપ સમજીને સૌની યથાશક્તિ, યથાયોગ્ય સેવા કરવી, ગીતા વગેરે શાસ્ત્રોને ભગવાનની આજ્ઞા માનીને તેના પ્રમાણે આચરણ કરવું, અને જે કર્મ ભગવાનની રુચિ, પ્રસન્નતા અને ઈચ્છાને અનુકૂળ હોય, તે જ કર્મો કરવાં-એ બધા દાસ્ય ભક્તિના પ્રકાર છે.

ભગવાનના રહસ્યને જાણનાર પ્રેમી ભક્તોનો સમાગમ અને સેવાથી દાસ્ય ભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે.

ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમની પ્રાપ્તિ અને નિત્ય-નિરંતર સેવાને માટે ભગવાનની પાસે રહેવાના ઉદ્દેશ્યથી દાસ્ય ભક્તિ કરવામાં આવે છે.

માત્ર આ દાસ્ય ભક્તિથી પણ મનુષ્યને સહેજે જ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થઈ જાય છે. અર્જુનને ગીતામાં કહ્યું છે કે—

કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ

પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમૂઢચેતાઃ ।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥

(૨, ૭)

‘કાયરતારૂપી દોષો કરીને હારેલાને હણાયેલા સ્વભાવવાળો ચાને ધર્મની વ્યાપ્તમાં મોહિત ચિત્તાવાળો હું આપને પૂછું છું કે, જે કંઈ ખાત્રીવાળું કલ્યાણકારક સાધન હોય તે મને કહો. કેમ કે હું આપનો શિષ્ય છું તેથી આપને શરણે આવેલા મને શિક્ષણ આપો.

‘ભગવાને પણ કહ્યું છે કે—

अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि ॥

(ગીતા ૧૨, ૧૦)

‘જો તું અભ્યાસમાં પણ અસમર્થ છે, તો માત્ર મારે માટે કર્મ કરનારો થા. આ પ્રમાણે મારે માટે કર્મો કરતો કરતો પણ મારી પ્રાપ્તિરૂપ સિદ્ધિને પ્રાપ્ત થશે.’

ગોસ્વામી તુલસીદાસજી તો કહે છે કે દાસ્યભાવ વિના ભવ-સાગરમાંથી ઉદ્ધાર જ થતો નથી.

સેવક સેવ્યભાવ બિનુ ભવ ન તરિય ઉરગારિ;

ભજહુ રામ-પદ-પંકજ, અસ સિદ્ધાંત બિચારી.

શ્રી લક્ષ્મણ, હનુમાન, ચાંગદ વગેરે આ દાસ્યભક્તિતાં આદર્શ ઉદાહરણ છે. ભગવાન શ્રીરામ વનમાં જાય છે, તે સમયે લક્ષ્મણજીની દશાનું વર્ણન કરતાં ગોસાંઈજી કહે છે કે—

ઉતર ન આવઈ પ્રેમ બસ, ગહે ચરન અકુલાઈ;

નાય દાસ મેં સ્વામિ તુમ, તજહુ ત કહા. બસાઈ.

માતા સુમિત્રાએ લક્ષ્મણને રામની સાથે જઈને તેમની સેવા કરવાનો કેવો સુંદર ઉપદેશ આપ્યો છે—

રાગ દ્રોષ ધેરિયા મદમોહલુ જનિ સપનેહુ ઈનકે બસ હોહુઃ
સકલ પ્રકાર બિકાર બિહારી, મન કમ બચન કરેહુ સેવકારી.
જેહિ ન રામ બન લહહિ કલેસૂ, સુત સોઈ કરેહુ ઈહઇ ઉપદેસૂ.

શ્રી હનુમાનજીનું તો સમસ્ત જીવન જ દાસ્ય ભક્તિથી ઓતપ્રોત છે. પહેલી જ વાર ઋષ્યમૂક પર્વત ઉપર ભગવાન શ્રી રામ-ચંદ્રજીને ઓળખીને હનુમાનજી કહે છે કે—

એક મંદ મોં મોહબસ, કુટિલહૃદય અગ્યાન.
પુનિ પ્રભુ મોહિં બિસારેઉ, દીનબંધુ ભગવાન.

જદપિ નાથ બહુ અવગુન મોરે, સેવક પ્રભુહિ પરઈ જનિ ભોરે.
નાથ! જીવ તવ માયા મોહા, સો નિસ્તરઈ નુમહારેહિ છોહા.
સેવક-સુત પ્રતિ-માનુ ભરોસે, રહઈ અસોચ બનઈ પ્રભુ પોસે.

ભગવાન પણ પોતાની સેવક-વત્સલતાનો પરિચય દેતાં હનુમાનને ઉડાડીને ભેટી પડે છે અને પ્રેમાશ્રુથી તેમનાં ચાંચોને ભીંજવતાં કહે છે કે—

સુનુ કપિ જિય માનસિ જનિ ઊના, તેં મમ પ્રિય લહિમન તેં દૂના;
સમદરસી મોહિં કહ સબ કોહિ, સેવક પ્રિય અનન્ય ગતિ સોહિ.

દાસ્ય-ભક્તિવાળો ભક્ત પોતાના સ્વામીની કૃપાનો કેટલો વિશ્વાસવાળો હોય છે, તે સાંખાંધી હનુમાનજીએ વિભીષણને જે કંઈ કહ્યું છે, તે યાદ રાખવા જેવું છે—

સુનહુ બિભીષન પ્રભુકે રીતિ, કરહિ સદા સેવક પર પ્રીતિ;
ફહહુ કવન મે પરમ કુલીના, કિપિ ચંચલ સબહી બિધિ હીના.

અસ મેં અધમ સખા સુનુ, મોહપર રુખીર;

કીન્હીં કૃપા સુમિરિ ગુન, ભરે બિલોચન નીર.

આંગદને જ્યારે ભગવાન શ્રીરામ આયોધ્યાથી પાછા ફરવાનું કહે છે ત્યારે આંગદજી ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે—

મોરે તુમ્હ પ્રભુ-ગુરુ-પિતુ, માતા જાડીં કહોં તજી પદ-જલજત;

તુમ્હડિં બિચારિ કહુ નરનાહા, પ્રભુ તજી ભવન કાજુ મમ કાહા.

બાલક ગ્યાન-બુદ્ધિ-બલહીના, રાખહુ સેરન જાનિ જન દીના;

નીચ ટહલ ગૃહકે સભ કરિહોં પદપંકજ બિલોકી ભવ તરિહોં.

આવાં અનેક ઉદાહરણ છે. તોથી સૌચે ભગવાનના પ્રેમમાં વિહ્વળ થઈને તન-મન-ધન સર્વ કંઈ આર્પણ કરીને ભગવાનની દાસ્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ.

અહો ભાગ્યમહો ભાગ્યં નન્દગોપવ્રજૌકસામ્ ।

યન્મિત્રં પરમાનન્દં પૂર્ણં બ્રહ્મ સનાતનમ્ ॥

(ભાગવત ૧૦-૧૪, ૩૨)

એ નંદગોપના વ્રજમાં રહેનારા લોકોનું ધન્ય ભાગ્ય છે. ખરેખર તેઓ ધન્ય છે ! કારણ કે તેમનો મિત્ર પરમાનંદ પરિપૂર્ણ સનાતન બ્રહ્મ છે.

ભગવાનના પ્રભાવ, તત્ત્વ, રહસ્ય અને મહિમાને સમજીને પરમ વિશ્વાસપૂર્વક મિત્રભાવથી તેમની રૂચિ પ્રમાણે વતમાં જવું. તેમનામાં આનંદ પ્રેમ કરવો અને તેમનાં ગુણ, રૂપ અને લીલા ઉપર મુગ્ધ થઈને નિત્યનિરંતર પ્રસન્ન રહેવું એ સખ્ય ભક્તિ છે.

પોતાના જરૂરીમાં જરૂરી કામને છોડીને વહાલા પ્રેમીના કામને આદરપૂર્વક કરવું, વહાલાં પ્રેમીના કામની આગળ પોતાના કામને તુરંત સમજીને તેના તરફ બેદરકાર બની જવું, વહાલા પ્રેમીને માટે મહાન પરિશ્રમ કરવા છતાં પણ તેને થોડો જ સમજવો, પ્રિયજન જે વાતમાં પ્રસન્ન રહે, તેને જ લક્ષ્યમાં રાખીને દરેક સમયે તેને માટે પ્રાણપણે પ્રયત્ન કરવો, તે જે કંઈ કરે તેમાં હમેશાં સંતુષ્ટ રહેવું, પોતાની કોઈ પણ વસ્તુ કોઈ પણ પ્રકારે પ્રેમીના કામમાં આવે તો પરમ પ્રસન્ન થવું, પોતાના શરીર ઉપર અને પોતાની વસ્તુ ઉપર પોતાની આત્મીયતા અને અધિકાર છે; તે જ પ્રમાણે, પોતાના પ્રેમીનો સમજવો અને એ જ પ્રમાણે તેની વસ્તુ અને શરીર ઉપર પોતાનો અધિકાર અને આત્મીયતા માનવાં. પોતાનાં ધન, જીવન અને દેહાદિ પ્રેમીના કામમાં આવી શકે, તો તે સફળ સમજવાં, તેમની સાથે રહેવાની હમેશાં ઈચ્છા

રાખવી. તેમનાં દર્શન, ભાષણ, ચિંતન અને સ્પર્શથી પ્રેમમાં નિમગ્ન રહેવું. તેનાં નામ, રૂપ, ગુણ અને ચરિત્રો સાંભળીને, કહીને, વાંચીને અને યાદ કરીને અત્યાંત પ્રસન્ન થવું અને તેમના વિયોગમાં વ્યાકુળ થવું તથા પ્રત્યેક ક્ષણે તેને મળવાની આશા રાખવી અને વાટ જોયા કરવી વગેરે સખાભાવના પ્રકાર છે.

વહાલા પ્રેમીને પરમ સુખ થાય, તેમાં પોતાનો સખ્ય પ્રેમ પૂરેપૂરો વધી જાય અને તેનાથી પોતાનો કદી વિયોગ ન થાય. એ જ ઉદ્દેશથી સખ્ય ભક્તિ કરવામાં આવે છે.

સખ્ય ભક્તિની પ્રાપ્તિને માટે ભગવાનના પ્રેમી સખાઓનો સમાગમ, સેવન, તેમનાં જીવનચરિત્રોનું અધ્યયન અને તેમનાં તથા ભગવાનનાં ગુણ, લીલા અને પ્રભાવનું તેમના પ્રેમી ભક્તો દ્વારા શ્રવણ કરવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે માત્ર સખ્ય ભક્તિથી પણ મનુષ્યનાં દુઃખ અને દોષોનો અત્યાંત અભાવ થઈને ભગવાનની પ્રાપ્તિ અને ભગવાનમાં પરમ પ્રેમ થઈ જાય છે—એટલે સુધી કે ભગવાન એ પ્રેમી ભક્તને આધીન થઈ જાય છે અને પછી તેના આનંદ અને શાંતિનો પાર રહેતો નથી.

મિત્રનું મિત્ર પ્રત્યે શું કર્તવ્ય હોવું જોઈએ એ વિષે ભગવાન શ્રીરામ મિત્ર સુગ્રીવને કહે છે કે:—

જે ન મિત્ર-દુઃખ હોઈ, દુખારી, તિન્હાઈ બિલોકત પાતક ભારી;
નિજદુઃખ ગિરિ સમ રજ કરિ જના, મિત્રકે દુખ રજ મેરુ સમાના.
જિનકે અસિ મતિ સહજ ન આઈ, તે સઠ કત હઠિ કરત મિત્રાઈ;
કુપથ નિવારિ સુપંથ ચલાવા, ગુન પ્રગટઈ અવગુનનિહ દુરાવા.
દેત લેત મન સંક ન ધરઈ, બલ અનુમાન સદા હિત કરઈ;
બિપતિકાલ કર સતગુન નેહા, શ્રુતિ કહ સંત મિત્ર ગુન આહા.

આ સખ્ય-ભક્તિનાં ઉદાહરણ શ્રીવિભીષણ, સુગ્રીવ, ઉદ્ધવ,

અર્જુન, સુદામા, શ્રીદામા વગેરે વ્રજસખા છે.

લાંકાના વિજય પછી વિભીષણ ઈચ્છે છે કે, ભગવાન ચોક વાર મારેઘેર આવીને મને કૃતાર્થ કરે, અને ચોને માટે પ્રાર્થના કરે છે. મિત્રની વાત સાંભળીને ભગવાન પ્રેમથી ગળગળા થઈ જાય છે. તેમનાં તેઓમાં પ્રેમાશ્રુ આવે છે અને કહે છે કે, ભાઈ ! તારું સર્વ કાંઈ મારું છે, પરંતુ આ વખતે ભરતની દશાનું સ્મરણ કરીને હું રોકાઈ શકતો નથી.

તોર કોસ ગૃહ મોર સખ, સત્ય વચન સુનુ ભ્રાત;

ભરત-દસા સુમિરત મોહિ, નિમિષ કલપ સમ જાત.

સુગ્રીવની સાથે મિત્રતા સ્થાપીને ભગવાન પોતાની પ્રાણ પ્રિયા સીતાને ભૂલી જાય છે અને પહેલાં સુગ્રીવની ચિંતામાં પડે છે.

તિય-મિરહી સુગ્રીવ સખા, લખિ પ્રાનપ્રિયા બિસરાઈ.

અને સુગ્રીવને તેઓ કહે છે કે—

સખા સૌચ ત્યાગહુ બલ મોરે, અબ બિધિ ધરબ કાજ મોં તોરે.

ઉદ્ધવની સાથે ભગવાન ચોટલો બધો સ્નેહ રાખતા હતા કે ચોક વાર તેમની સાથે બોલ્યા કે ભાઈ ઉદ્ધવ ! તારા જેવા પ્રેમી મને જેટલા વહાલા છે, તેટલા વહાલા બ્રહ્મા, શંકર, સંકર્ણણ, લક્ષ્મી અને મારો આત્મા પણ નથી.

न तथा मे प्रियतम आत्मयोर्निर्न शङ्करः ।

न च सङ्कर्षणो न श्री नैवात्मा च यथा भवान् ॥

(માગવત ૧૧-૧૪, ૧૫)

ઉદ્ધવજીનો ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ સાથે ઘણો ગાઢ મિત્રપ્રેમ હતો, તેથી ભગવાન તેમની આગળ મનની કોઈ વાત છુપાવતા નહોતા. પોતાની પરમ પ્રેમી ગોપીઓને સંદેશ મોકલવા માટે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ઉદ્ધવને જ સર્વોચ્ચ પાત્ર સમજે છે તે સમયના વર્ણનમાં શ્રી શુકદેવજી કહે છે કે—

વૃષ્ણીનાં પ્રવરો મન્ત્રી કૃષ્ણસ્ય દયિતઃ સત્વા ।

શિષ્યો બૃહસ્પતેઃ સાક્ષાદુદ્ભવો બુદ્ધિસત્તમઃ ॥

તમાહ મગવન્ પ્રેષ્ઠં મક્તમેકાન્તિનં ક્વચિત્ ।

ગૃહીત્વા પાણિના પાણિં પ્રપન્નાર્તિહરો હરિઃ ॥

ગન્છોદ્ભવ વ્રજં સૌમ્ય પિત્રોનોં પ્રીતિમાવહ ।

ગોપીનાં મદ્વિયોગાધિં મત્સન્દેશૈર્વિમોચય ॥

(માગવત ૧૦-૪૬ ૧-૩)

યદુવંશીચોના શ્રેષ્ઠ મંત્રી, યુહસ્પતિના સાક્ષાત્ શિષ્ય અને આત્યંત યુદ્ધિમાન ઉદ્ભવ ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના પરમ પ્રિય સખા હતા. શરણાગતનું દુઃખ દૂર કરનારા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણે એક દિવસ એ આતન્ય અને આત્યંત પ્રિય ભક્ત ઉદ્ભવનો હાથ વડે હાથ પકડીને કહ્યું—‘વહાલા ઉદ્ભવ! તમે વ્રજમાં જઈને મારા માતા અને પિતાને તથા મારા સંદેશોચો વડે ગોપીચોને વિયોગના દુઃખથી મુક્ત કરો.’

અર્જુનના સખ્ય ભાવની તો ભગવાન પોતે જ જાહેરાત કરે છે—

‘મક્તોઽસિ મે સત્વા ચેતિ’ તમે મારા ભક્ત અને મિત્ર છો (ગીતા ૪-૩); ‘ઇષ્ટોઽસિ મે દૃઢમિતિ’ તમે મારા પરમ પ્રિય છો. (ગીતા ૧૮-૬૪)

આશ્વત્થામાચો ઉત્તરાના ગર્ભમાં પ્યાળક પરીક્ષિતને મારી નાખ્યા પછી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ કહે છે કે—જે ચો વાત સત્ય હોય કે મેં જાણીને અર્જુનની મિત્રતામાં કદી પણ અગવડ આવવા દીધી નથી, તો આ મરેલું પ્યાળક જીવતું થાય.

યથાહં નામિજાનામિ વિજયેન કદાચન ।

વિરોધ તેન સત્યેન મૃતો જીવત્વયં શિશુઃ ॥

(મહાભારત-અશ્વમેધ પર્વ ૬૧-૨૧)

મિત્ર સુદામાને જોઈને ભગવાન કેવા પ્રેમવિહ્વળ થઈ
જાય છે. અને કેવી રીતે સુદામાનો આદર કરે છે. એ વિષે શ્રી
શુકદેવજી લખે છે કે—

સત્યુઃ પ્રિયસ્ય વિપ્રર્થેરજ્ઞસજ્ઞાતિર્નિવૃતઃ ।
પ્રીતો વ્યમુશ્વદશ્રુચિન્દૂન્ નેત્રાભ્યાં પુષ્કરેક્ષણઃ ॥
અથોપવેશ્ય પર્યંકે સ્વયં સત્યુઃ સમર્દ્ધણમ્ ।
ઉપહૃત્યાવનિજ્યાસ્ય પાદૌ પાદાવનેજનીઃ ॥
અગ્રહીચ્છિરસા રાજન્ ભગવાંલ્લોકપાવનઃ ।
વ્યલિમ્પદ્ દિવ્યગન્ધેન ચન્દનાગુરુકુહ્કુમૈઃ ॥

(ભાગવત ૧૦-૮૦, ૧૧-૨૧)

‘કમ્બલનયન ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ પોતાના પ્રિય સખા બ્રહ્મર્ષિ
સુદામાના અંગસ્પર્શથી અત્યંત આનંદિત થયા અને તેમનાં નેત્રો-
માંથી પ્રેમાશ્રુ વહેવા લાગ્યાં. તે પછી તેમને પથારી ઉપર બેસાડીને
ભગવાને પોતે સ્વહસ્તે તેમના ચરણ ધોયા અને તેમની પૂજા
કરી. લોકપાવન ભગવાને તેમનું ચરણોદક પોતાને મસ્તકે ચઢાવ્યું
અને તેમના શરીર ઉપર દિવ્યગંધ, ચંદન, અગરુ અને કંકુ વગેરે
લગાવ્યાં.’

એ ભગવાનના પરમ પ્રિય સખાઓની તો વાત જ શી ?
ભીલોતા રાજા ગુહ પણ ભગવાન સાથે મિત્રતા બાંધીને સંસારસાગર
તરી ગયા.

તેથી ભગવાનને જ પોતાના એકમાત્ર પરમ પ્રિયતમ
સમજીને પોતાનું સર્વસ્વ તેમને માનીને પરમ પ્રેમભાવથી સપ્થ-
ભક્તિ કરવી જોઈએ.

આત્મનિવેદન -

વાસુદેવાશ્રયો મર્ત્યો વાસુદેવપરાયણઃ ।

સર્વપાપવિશુદ્ધાત્મા યાતિ બ્રહ્મસનાતનમ્ ॥

(વિ० સં ૧૩૦)

‘ જે મનુષ્યે ભગવાન વાસુદેવનો આશ્રય લીધો છે, અને જે તેમને જ પરાયણ છે, તેમનું અંતઃકરણ પૂરેપૂરું શુદ્ધ થઈ જાય છે અને તે સનાતન બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થાય છે. ’

પરમાત્માનાં તત્ત્વ, રહસ્ય, પ્રભાવ અને મહિમા સમજીને, મમતા અને અહંકારરહિત થઈને પોતાનાં તન, મન, ધન સહિત પોતાની જાતને અને સર્વ કર્મોને શ્રદ્ધા અને પરમ પ્રેમપૂર્વક પરમાત્માને સમર્પણ કરી દેવાં એ આત્મનિવેદન ભક્તિ છે.

હાનિ-લાભ, -જ્ય-પરાજ્ય, યશ-અપશય, માન-અપમાન, સુખ-દુઃખ વગેરેની પ્રાપ્તિમાં તેમને ભગવાનનો મોકલેલો પુરસ્કાર સમજીને પ્રસન્ન રહેવું; તન-ધન, સ્ત્રીપુત્ર વગેરે સૌમાં મમતા અને અહંકારનો અભાવ થઈ જવો; ભગવાન યંત્રી છે અને હું તેમના હાથનું યંત્ર છું એવો નિશ્ચય કરીને લાકડાની પૂતળીની માફક ભગવાનની ઈચ્છાને અનુકૂળ જ સર્વ કંઈ કરવું; ભગવાનના રહસ્ય અને પ્રભાવને જાણવા માટે તેમનાં નામ, રૂપ, ગુણ અને લીલાનું શ્રવણ, મનન, કથન, અધ્યયન અને ચિંતનાદિમાં શ્રદ્ધા-ભક્તિપૂર્વક તન, મન વગેરે જોડવાં; ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ વગેરે બધા ઉપર માત્ર ભગવાનનો જ અધિકાર સમજવો, ભગવાનની જ વસ્તુ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવી છે એવો ભાવ થવો, જે કોઈ પ્રકારે ભગવાનની સેવા થયા કરે તેમાં જ આનંદ માનવો. સર્વ કંઈ પ્રભુને અર્પણ કરીને સ્વાદ, શોખ, વિલાસ, આરામ, ભોગ વગેરેની ઈચ્છાનો

સર્વથા અભાવ થઈ જવો, સર્વત્ર, સર્વદા અને સર્વથા એક ભગવાનનો જ અનુભવ કરવો; ભગવાનની ઇચ્છા સિવાય સ્વતંત્ર કોઈ ઇચ્છા ન કરવી, ભગવાનના વિશ્વાસ ઉપર હમેશાં નિર્ભય, નિશ્ચિંત અને ખૂબ રહેવું અને ભગવાનની ભક્તિ સિવાય મુક્તિની પણ ઇચ્છા ન હોવી વગેરે બધા આ આત્મનિવેદન ભક્તિના પ્રકાર છે.

ભગવાનમાં અનન્ય પ્રેમ અને ભગવાનની પ્રાપ્તિને માટે આ આત્મનિવેદન ભક્તિ કરવામાં આવે છે.

ભગવાનને શરણે આવેલા પ્રેમી ભક્તોનો સંગ-સમાગમ વાથી અને તેમના દ્વારા ભગવાનનાં નામ, રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ, ત્વ, મહિમા વગેરેનું શ્રવણ અને મનન કરવાથી આ ભક્તિ માન થાય છે.

ભગવાને પોતે આ આત્મનિવેદનરૂપી શરણભક્તિનું મહત્વ બહુ કરતાં તેના પરમ ક્ષણની ગીતામાં પ્રશંસા કરેલી છે તેઓ કહે છે કે—

दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥

(૭-૧૪)

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(૯-૩૨)

मन्मता भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥

(૯-૩૪)

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भाग्य ।

तत्પ્રસાદાત્પરાં શાન્તિં સ્થાનં પ્રાપ્સ્યસિ શાશ્વતમ્ ॥

(૧૮-૬૨)

‘સર્વધર્માન્ પરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ ।

અહં ત્વા સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિष्याમિ મા શુચઃ ॥

(૧૮-૬૬)

‘ આ અલૌકિક અર્થાત્ ચાતિ અદ્ભુત ત્રિગુણમયી મારી યોગમાયા ધણી જ દુસ્તર છે; પરંતુ જે પુરુષ મને જ નિરંતર ભજે છે યાને મારે શરણે આવે છે, તેઓ આ માયાનું ઉલ્લંઘન કરી જાય છે, અર્થાત્ સંસારથી તરી જાય છે.

‘ હે અર્જુન ! સ્ત્રી, વૈશ્ય અને શૂદ્ર વગેરે તથા પાપયોનિવાળા પણ જે કોઈ હોય તો તેઓ પણ મારે શરણે આવીને પરમ ગતિને જ પ્રાપ્ત થાય છે. ’

‘ માત્ર મુજ સચ્ચિદાનંદધન વાસુદેવ પરમાત્મામાં જ અત્ય પ્રેમથી નિત્યનિરંતર ચાચળ મનવાળા થઈને અને મુજ પરમેશ્વરને જ શ્રદ્ધા-પ્રેમ સહિત નિષ્કામ ભાવથી નામ, ગુણ અને પ્રભાવના શ્રવણ, કીર્તન, મનન અને પઠન-પાઠન દ્વારા હંમેશા મને ભજનાર થા તથા મન, વાણી અને શરીર દ્વારા સર્વસ્વ અર્પણ કરીને અતિશય શ્રદ્ધા, ભક્તિ અને પ્રેમથી વિહ્વળતાપૂર્વક મારું પૂજન કરનાર થા અને સર્વ શક્તિમાન વિભૂતિ, બળ, ઔશ્વર્ય, માધુર્ય, ગંભીરતા, ઉદારતા, વાત્સલ્ય અને સુહૃદતા વગેરે ગુણોથી સંપન્ન, સર્વતાં આશ્રયરૂપ વાસુદેવને વિનયભાવપૂર્વક ભક્તિ સહિત સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ કરીને આ પ્રમાણે મારે શરણે આવેલો તું આત્માને જ મારામાં ચોક્કસ બતાવીને મને જ પ્રાપ્ત થશે. ’

‘ સર્વ ધર્મોને અર્થાત્ બધાં જ કર્મોના આશ્રયનો ત્યાગ કરીને માત્ર ચોક મારે, સચ્ચિદાનંદધન વાસુદેવ પરમાત્માને જ અત્ય શરણે આવ, હું તને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત કરી દઈશ. તું શોધ ના કર. ’

આ પ્રમાણે જે પુરુષ ભગવાન પ્રત્યે આત્મસમર્પણ કરી દે છે, તેના સમસ્ત અવગુણો, પાપ અને દુઃખોનો તદ્દન નાશ થઈ જાય છે અને તેનામાં શ્રવણ-કીર્તન વગેરે બધી ભક્તિઓનો વિકાસ થાય છે. તેના આનંદ અને શાંતિનો પાર રહેતો નથી. ભગવાન પછી તેનાથી કદી અલગ થઈ શકતા નથી. ભગવાનનું સર્વસ્વ તેનું જ બની જાય છે. તે પરમ પવિત્ર બની જાય છે. તેનાં દર્શન, ભાષણ અને ચિંતનથી પણ પાપાત્માઓ પવિત્ર થઈ જાય છે, તે તીર્થોને માટે તીર્થરૂપ બની જાય છે. મહારાજ પરીક્ષિત શ્રીશુકદેવજીને કહે છે કે—

સાન્નિધ્યાત્તે મહાયોગિન પાતકાનિ મહાન્ત્યપિ ।

સદ્યો નશ્યન્તિ વૈ પુંસાં વિષ્ણોરિવ સુરેતરાઃ ॥

(ભાગવત ૧-૧૯, ૩૪)

‘જેમ ભગવાન વિષ્ણુના સાન્નિધ્ય માત્રથી તરત દૈત્યોનો નાશ થઈ જાય છે, તે જ પ્રમાણે હે મહાયોગિન! આપની સમીપતાથી જ મહાનમાં મહાન પાપોનો સમૂહ નાશ પામી જાય છે.’

ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર શ્રી વિદુરજીને કહે છે કે—

ભવદ્વિધા ભાગવતાસ્તીર્થીભૂતાઃ સ્વયં પ્રભો ।

તીર્થીર્કુર્વન્તિ તીર્થાનિ સ્વાન્તઃસ્થેન ગદામૃતા ॥

(ભાગવત ૧-૧૩, ૧૦)

‘ભગવન્ ! આપ જેવા ભગવદ્ભક્ત પોતે જ તીર્થરૂપ છો, આપ આપના હૃદયમાં રહેલા ભગવાન વડે તીર્થોને તીર્થ બનાવો છો.’ પ્રયેતાગણો ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

તેષાં વિચરતાં પદ્મ્યાં તીર્થાનાં પાવનેચ્છયા ।

મીતસ્ય કિં ન રોચેત તાવકાનાં સમાગમઃ ॥

‘જે તમારા ભક્તો તીર્થોને પાવન કરવા માટે આ પૃથ્વી ઉપર વિચરતા રહે છે, તેમનો સમાગમ ભલા સંસારથી ભયભીત થયેલા કયા મનુષ્યને નહિ રહે ?’

શ્રી શુકદેવજી મહારાજ ભગવાનની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે—

કિરાતહૂણાન્નપુલિન્દપુલ્કસા

આમીરકઢ્કા યવનાઃ સ્વસાદયઃ ।

યેઽન્યે ચ પાપા યદુપાશ્રયાશ્રયાઃ

શુદ્ધયન્તિ તસ્મૈ પ્રમવિષ્ણવે નમઃ ॥

(ભાગવત ૨ ૪, ૧૮)

‘જેમના આશ્રિત ભક્તોનો આશ્રય લઈને કિરાત, હૂણ, આંધ્ર, ભીલ, કસાઈ, આભીર, કંક, યવન, ખસ વગેરે તથા ખીજા મોટામાં મોટા પાપીઓ પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે, તે ભગવાનનાં ચરણોમાં નમસ્કાર છે.’

ભગવાનના પ્રેમની સાક્ષાત્ મૂર્તિ બનેલા એવા ભક્તને સમસ્ત સંસાર પરમ પ્રેમમય અને પરમ આનંદમય જણાવા લાગે છે. તે જે માર્ગથી જાય છે, તે જ માર્ગમાં શ્રદ્ધા, પ્રેમ, ભક્તિ, આનંદ, સમતા અને શાંતિનો પ્રવાહ વહેવા લાગે છે. એવા ભક્તને પોતાની ઉપર ધારણ કરીને ધરતી ધન્ય અને સનાથ થાય છે, પિતૃઓ ખુશી ખુશી થાય છે, અને દેવતાઓ નાયવા લાગે છે.

મોદન્તે પિતરો નૃત્યન્તિ દેવતાઃ સનાથા ચેયં ભૂર્મવતિ ॥

(નારદસૂત્ર ૭૧)

ગોપીઓ, ભક્ત, પ્રહ્લાદ, મહારાજ બલિ વગેરે આત્મનિવેદન-ભક્તિતા પરમ ભક્ત થયેલા છે. તેથી મનુષ્યમાત્રે મન, વાણી, શરીરથી સર્વ પ્રકારે શ્રીભગવાનનું શરણ લેવાને માટે કમર કસીને પ્રયત્ન કરવો જોઈએ.

ઉપસંહાર

ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાને માટે કર્મ, યોગ, જ્ઞાન, બધા જ માર્ગો ઉત્તમ છે, પરંતુ ભકિતની તો શાસ્ત્રોમાં ઘણી જ પ્રશંસા કરવામાં આવેલી છે. તવધા—તવ પ્રકારની ભકિતમાંથી જેતામાં એક પણ ભકિત છે, તે સંસારસાગરથી ચનાયાસે તરીને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. પછી પ્રહ્લાદની પેઠે જેતામાં તવે ભકિતચોનો વિકાસ થયેલો છે, તેનું તો કહેવું જ શું ? ઉપર તવે ભકિતચોના વર્ણનમાં જે જે ભકતોનાં નામ ઉદાહરણ લેખે આપવામાં આવેલાં છે, તેમનામાં માત્ર એક જ ભકિતનો વિકાસ હતો એવી વાત નથી. જેતામાં જે ભાવની મુખ્યતા હતી, તેનું તેમાં નામ લખવામાં આવ્યું છે. બે વાર નામ ન આવી જાય તેનો પણ ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. જે લોકો ભગવાનની ભકિતમાં પોતાનું મન જોડે છે, તેઓ ખરેખર ધન્ય છે. અને જે કુળમાં ભગવાનના ભકતો જન્મે છે, તે કુળ પણ ધન્ય છે. ભગવાન શ્રી શિવજી પાર્વતીને કહે છે કે :

સો કુલ ધન્ય ઉમા સુનુ, જગતપૂજ્ય સુપુત્રીત;

શ્રીરઘુવીરપરાયણ જેહિ નર ઉપજ વિનીત.

શ્રીમદ્ભાગવતમાં શ્રવણાદિ ભકિતના મહિમામાં કહ્યું છે કે—

શૃષ્વન્તિ ગાયન્તિ ગૃણન્ત્યભીક્ષ્ણશઃ

સ્મરન્તિ નન્દન્તિ તવેહિતં જનાઃ ।

ત એવ પશ્યન્ત્યચિરેણ તાવકં

ભવપ્રવાહો પરમં પદામ્બુજમ્ ॥

(૧-૮, ૩૬)

યત્કીર્તનં યત્સ્મરણં યદીક્ષણં

યદ્વન્દનં યચ્છ્રવણં યદર્હણમ્ ।

લોકસ્ય સઘો વિધુનોતિ કલમં

તસ્મૈ સુભદ્રશ્રવસે નમો નમઃ ॥

(૨-૪, ૧૬)

‘જે લોકો વારંવાર તમારાં ચરિત્રોનું શ્રવણ, ગાયન, વર્ણન અને સ્મરણ કરે છે અને આનંદમગ્ન રહ્યા કરે છે, તેઓ જલદીમાં જલદી સંસારના પ્રવાહને શાંત કરી દેનારાં આપનાં ચરણકમળોનાં દર્શન પામે છે.’

જેમનું કીર્તન, સ્મરણ, દર્શન, વંદન, શ્રવણ અને પૂજન લોકોનાં સમસ્ત પાપોને તરત ધોઈ નાખે છે, તે કલ્યાણમયી કીર્તિવાળા ભગવાનને વારંવાર નમસ્કાર છે.

દેવરાજ ઇંદ્ર કહે છે કે :

યસ્ય ભક્તિર્ભગવતિ હરૌ નિઃશ્રેયસેશ્વરે ।

વિક્રીડતોઽમૃતાસ્મોઘૌ કિં ક્ષુદ્રૈઃ સ્વાતકોદકૈઃ ॥

(ભાગવત ૬-૧૨, ૨૨)

પરમ કલ્યાણના સ્વામી ભગવાન શ્રીકૃષ્ણમાં જેમનો પ્રેમ છે, તેઓ તો અમૃતના સમુદ્રમાં ક્રીડા કરી રહ્યા છે, તેમને તુચ્છ વિષય-રૂપ ગંદા ખાખોચિયાના પાણીનું શું પ્રયોજન છે ?

ભગવાન પોતે તરવા ઇચ્છનારને તારનારી પોતાની ભક્તિની પ્રશંસા કરતાં ઉદ્ધવજીને કહે છે :

ન સાધયતિ માં યોગો ન સાંખ્યં ધર્મં ઉદ્ધવ ।

ન સ્વાધ્યાયસ્તપસ્ત્યાગો યથા ભક્તિર્મમોર્જિતા ॥

મક્ત્યાહમેકયા ગ્રાહ્ય શ્રદ્ધયાત્મા પ્રિયઃ સતામ્ ।

ભક્તિઃ પુનાતિ મન્નિષ્ઠા શ્રવણકાનપિ સંભવાત્ ॥

ધર્મઃ સત્યદયોપેતો વિદ્યા વા તપસાન્વિતા ।
મદ્ભક્ત્યાપેતમાત્માનં ન સમ્યક્ પ્રપુનાતિ હિ ॥

વાગ્મદ્વદા દ્રવતે યસ્ય ચિત્તં
રુદત્યમીક્ષ્ણં હસતિ ક્વચિચ્ચ ।

વિલજ્જ ઉદ્ગાયતિ નૃત્યતે ચ
મદ્ભક્તિયુક્તો ભુવનં પુનાતિ ॥

(માગવત ૧૧-૧૪, ૨૦-૨૨, ૨૪)

હે ઉદ્ધવ ! હું જે પ્રકારે અતન્ય ભક્તિથી પ્રસન્ન થાઉં છું, તે પ્રકારે યોગ, સાંખ્ય, ધર્મ, સ્વાધ્યાય, તપસ્યા, ત્યાગ વગેરેથી પ્રસન્ન નથી થતો. સંતોના પરમ પ્રિય આત્મારૂપ હું એક માત્ર શ્રદ્ધા-ભક્તિથી જ પ્રસન્ન થાઉં છું. મારી ભક્તિ જન્મના ચંડાળોને પણ પવિત્ર કરી દે છે. મારી ભક્તિરહિત જીવને સત્ય અને દયા વગેરેવાળો ધર્મ તથા તપસ્યાવાળી વિદ્યા પણ પૂરેપૂરો પવિત્ર કરી શકતાં નથી.

‘જેની વાણી મારા નામ, ગુણ અને લીલાનું વર્ણન કરતાં કરતાં ગદ્ગદ થઈ જાય છે; જેનું ચિત્ત મારાં રૂપ, ગુણ, પ્રભાવ અને લીલાઓને યાદ કરતાં કરતાં દ્રવી ઊઠે છે; જે વારંવાર રડતો રહે છે અને કોઈકોઈ વાર હસવા લાગે છે; અને જે લાજશરમ છોડીને પ્રેમમાં મગ્ન થઈને ગાંડાની પેઠે ઊંચે સ્વરે ગાયન કરે છે અને નાચવા મંડે છે, તેવો મારો ભક્ત સંસારને પવિત્ર કરી દે છે.’

ભગવાન ગીતાજીમાં અર્જુનને કહે છે કે :

નાહં વેદૈર્ન તપસા ન દાનેન ન ચેજ્યયા ।
શક્ય એવંવિધો દ્રષ્ટું દૃષ્ટવાનસિ માં યથા ॥
મક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્ય અહમેવંવિધોર્જુન ।
જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરન્તપ ॥

(૧૧, ૫૩-૫૪)

‘હે અર્જુન ! ન તો વેદોથી, ન તપથી, ન દાનથી અને ન યજ્ઞથી આ પ્રમાણે ચતુર્ભુજ રૂપવાળો હું જેવો તે મને જેવો છે તેવો જેઈ શકતો નથી. પરંતુ હે શ્રેષ્ઠ તપવાળા અર્જુન ! અતત્ય ભક્તિ કરવાથી તો આ પ્રમાણે ચતુર્ભુજ રૂપવાળો હું પ્રત્યક્ષ જેવા માટે તથા તત્ત્વથી જાણવા માટે તથા પ્રવેશ કરવા માટે અર્થાત્ એકી ભાવે પ્રાપ્ત થવો પણ શક્ય છે.’

ભક્ત કાકભુશંડિજી કહે છે કે :

રામ-ભગતિ-ચિતામનિ સુંદર, બસઈ ગરુડ જાકે ઉર અંતર;
પરમ પ્રકાસરૂપ દિન રાત્રી, નહિ કધુ ચડિય દિયા ધૃત બાત્રી.
મોહ દરિદ્ર નિકટ નહિ આવા, લોભ-ભાત નહિ તાહિ બુઝાવા;
પ્રભલ અવિદ્યા તમ મિટ જઈ. હારહિ સકલ સલભ સમુદાય.
ખલઃ ક્રમાદિ નિકટ નહિ જાહી, બસઈ ભગતિ જાકે ઉર માંહી;
ગરલ સુધાસમ અરિ હિત હોઈ, તેહિ મનિ બિનુ સુખ પાવ ન કોઈ.
વ્યાપહિ-માનસ રોગ ન ભારી, જિન્હકે બસ સભ જીવ દુખારી.
રામ ભગતિ-મનિ ઉર બસ જાકે, દુઃખ લવલેસ ન સપનેહું તાકે;
ચતુર-સિરોમનિ તે જગ માંહી, જે મનિ લાગી સુજતન કંસાહી.

તેથી બધા લોકોએ ઉપરોક્ત સર્વ પ્રકારે ભગવાનની ભક્તિનો આશ્રય લઈને જીવન અને જન્મને સફળ કરવાં જેઈયો.

સ્તોત્ર-પ્રાર્થનાનાં પુસ્તકો

વેદિક-વિનય

(ત્રણ ખંડોમાં) ૭-૫૦
વેદમાંના શ્રેષ્ઠ મંત્રોને ચૂંટીને
આધુનિક દેશકાળને અનુરૂપ
પ્રાર્થનારૂપે સરળ ગુજરાતી
ભાષાંતર સાથેનું પુસ્તક.

સ્તોત્રસંગ્રહ

૩-૦૦

ભક્તિનાં ૨૪ તથા વેદાંતનાં
૧૭ સ્તોત્રો મળી ૪૧ સ્તોત્રો-
નું મૂળ સાથે ભાષાંતર.

હરિપાઠ

૦-૫૦

શ્રી જ્ઞાનદેવચિત્ત હરિપાઠ
મૂળ સાથે ભાષાંતર.

ચંડીપાઠ

૪-૦૦

ગુજરાતી ભાષાંતર સાથે
મૂળ પાઠ ઉપરાંત બીજાં
ભગવતીનાં સ્તોત્રો સાથે.

એકાદશીમાહાત્મ્ય

૨-૦૦

બાર માસની એકાદશીઓનું
માહાત્મ્ય.

વિષ્ણુસહસ્રનામસ્તોત્રમ ૦-૩૦

૬૬૧ મૂળ શ્લોકો મોટા
અક્ષરોમાં ગુજરાતી લિપિમાં.

સ્વાધ્યાયસુધા

૬-૦૦

પ્રમાણભૂત ગ્રંથોમાંથી ચૂંટી
મંત્રો, સુભાષિતો અને
સૂક્તિઓનો સ્વાધ્યાય કરવા
યોગ્ય ઉપયોગી સંગ્રહ અર્થ
સાથે.

ઉતુમાનચાલીસા

૦-૩૦

નિત્યપાઠ કરવા માટે ઉપયોગી
શુદ્ધ પાઠ.

વેાડશ ગ્રંથો

૨-૫૦

શ્રામદ્ વલ્લભાચાર્ય વિરચિત
સોળ ગ્રંથો મૂળ શ્લોકો,
અન્વય, અર્થ, ભાષાર્થો ને
વિવેચન સાથે.

જપજી

૨-૦૦

શીખ ધર્મના મહાન ગુરુ
નાનકદેવ વિરચિત ગ્રંથનું
મૂળ સાથે ભાષાંતર.

ગંગામાતા

૦-૭૫

ગંગાજીને લગતી માહિતી
અને સ્તોત્રો.

સત્યનારાયણની કથા

૨-૫૦

અર્થ સાથે પૂજનના મંત્રો,
કથા તથા વિષ્ણુસહસ્રનામા-
વલિ, આરતી, ધાળ વગેરે.

સસ્તું સાહિત્ય વર્ધક કાર્યાલય-અમદાવાદ